Важные слова

[Русский – Russian – روسي]

Абу Ясин Руслан Маликов

2011 - 1432

IslamHouse.com



كلمات مهمة

« باللغة الروسية »

أبو ياسين رسلان مالكوف

2011 - 1432

IslamHouse.com

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного.

Восхваляем Аллаха, обращаемся к Нему за помощью, просим прощения и каемся перед Ним, прибегаем к Его защите от зла наших душ и от скверны наших дел. Тот, кого поведёт Аллах прямым путём, того никто не введёт в заблуждение, тот же, кого Аллах собьёт, того никто не наставит на прямой путь.

Свидетельствуем, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствуем, что Мухаммад – Его раб и посланник, да благословит его Аллах, а также его семью, всех его сподвижников и всех, кто следовал по его стопам до самого Судного Дня.

Вступление

Дорогие братья и сестры, в этом небольшом труде хотелось бы разобрать значение некоторых слов, которые встречаются в русскоязычной литературе по Исламу и которые имеют очень большую важность в Шариате.

Определённые русские слова укрепились в русскоязычной исламской литературе для обозначения конкретных терминов. Зачастую эти слова в полной мере не отражают смысл шариатской терминологии или ассоциируются у русскоязычного читателя с другими понятиями. Эта статья ставит целью исправить и уточнить понимание данных терминов Шариата. Менять уже устоявшиеся переводы очень тяжело, так как они уже укоренились в умах многих мусульман и превратились в термины, но, тем не менее, считаю, что необходимость в небольшом уточнении все же есть. Это необходимо по следующим причинам:

Во-первых, для того, чтобы мусульмане понимали друг друга и могли разговаривать на одном языке, имели одинаковое понимание терминов.

Во-вторых, чтобы они понимали, что именно подразумевается под теми или иными словами в русскоязычной литературе и могли прочувствовать смысл этих слов.

В-третьих, чтобы и немусульмане понимали, что подразумевают мусульмане под теми или иными словами, так как многие слова в обычном общении

среди русских людей не несут того полного смысла, который придаётся им в Исламе.

Если будет нужда и необходимость такого разбора слов в будущем, то, возможно, мы продолжим это в других статьях, а в данной статье я хотел бы уделить внимание некоторым словам русского языка, которые закрепились в качестве перевода очень важных терминов Шариата. Это следующие слова:

1 . **Единобожие** (Таухид/توحيد).

2. **Многобожие** (Ширк/شرك).

3. **Вера** (Иман/إيمان).

4. **Неверие** (Куфр/كفر).

5. **Божество** (Илях/إله).

6. **Поклонение** (`Ибада/عبادة).

7. **Искренность** (Ихляс/إخلاص).

8. **Лицемерие** (Нифак/نفاق).

Как вы, наверное, заметили, все эти слова можно разбить попарно как две противоположности.

Единобожие противоположно **многобожию**.

Вера противоположна **неверию**.

Божество – это тот объект, которому полоняются, а те, кто ему **поклоняются, – это его рабы**, и они не могут быть одним и тем же.

Искренность противоположна **лицемерию**.

Хотелось бы отметить, что в большей степени мы уделим внимание не столько разбору русских слов, сколько именно разбору арабских терминов, выраженных этими русскими словами. Для этого надо сказать, что подавляющее количество арабских слов состоит из трёхбуквенного корня, есть небольшое количество слов, основанных на четырёхбуквенных корнях, и совсем мало на пятибуквенных. Наши же слова, которые мы будем рассматривать, основаны на трёхбуквенных корнях. Арабский язык один – из немногих, который до наших дней сохранился как четко структурированный язык, почти все слова и даже словообороты подлежат строгим правилам. Слова

образуются по четким формулам путем приставки определённых комбинаций букв к корню слова, которые являются его смысловой основой. При разборе арабских слов, основанных на одном корне, я буду писать их транскрипцию русскими буквами, а коренные буду обозначать в транскрипции прописными (большими) буквами, наиболее приближенными по звучанию к соответствующим арабским буквам, например, так: «**К**у**ФР**» (*Покрытие, неверие*/كُفْرٌ), «**К**а**Ф**фа**Р**а(т)» (*Искупление*/كَفَّارَةٌ) и т.д.

§ 1. Единобожие

Словом «единобожие» принято обозначать такой шариатский термин как «Таухид».

Языковое значение слова «Таухид».

Это слово происходит от корня «У[1]+Х+Д» (و+ح+د) и образуется из глагола «**У**а**Х**ха**Д**а» (وَحَّدَ), что

[1]Первая буква данного корня буква «و» («вав» или «уау) губный звук средний между буквой «В» и буквой «У», поэтому в транскрипции я буду иногда обозначать её как «В», а иногда как «У», в соответствии с более удобным написанием и ли произношением.

значит *«делать что-то одним»*, *«уединять»*, *«унифицировать»*, *«объединять»*. Следовательно, слово «та**<u>У</u>****<u>Х</u>**и**<u>Д</u>**» (تَوْحِيدٌ) значит *«делание чего-то одним»*, *«уединение чего-либо»*, *«унификация»*, *«объединение»*. Это смысл лексический, что же касается смысла слова «та**<u>У</u>****<u>Х</u>**и**<u>Д</u>**» (تَوْحِيدٌ) как шариатского термина, то такие языковые смыслы как «объединение» и «соединение» не всегда могут приниматься в расчет, потому что термин не всегда включает в себя все смыслы того слова, которым он отображается. Например, слово «прививка» в русском языке: медики понимают под ним одно, садоводы – другое, несмотря на то, что оба смысла имеют в корне одинаковое значение.

Другие слова арабского языка, образованные от корня «У+Х+Д» (و+ح+د):

«**<u>В</u>**а**<u>Х</u>**ѝ**<u>Д</u>**» *сущ.*(وَحِيدٌ)(с ударением на второй слог) - единственный, одинокий.

«**<u>В</u>**а̀**<u>Х</u>**и**<u>Д</u>**» *сущ.*(وَاحِد) (с ударением на первый слог) – один, единица, целое.

«**<u>В</u>**а**<u>ХД</u>**а^{т}» *сущ.*(وَحْدَةٌ) – единство, единица, одиночество.

«**<u>В</u>**а**<u>ХД</u>**» *сущ.*(وَحْدٌ) – одиночность, например, когда говорят: «**<u>В</u>**а**<u>ХД</u>**а^{ху}» (وَحْدَهُ) – это переводится как «только он один».

«**<u>Х</u>**и**<u>Д</u>**а^{т}» *сущ.*(حِدَةٌ) – изолированность, отдельность. (В данной форме построения слова первая корневая буква опускается).

«му**<u>В</u>**а**<u>Х</u>**хи**<u>Д</u>**» *сущ.*(مُوَحِّدٌ) – тот, кто что-то объединяет, или тот, кто делает что-то одним. Это слово образовано напрямую от слова глагола «**<u>У</u>**а**<u>Х</u>**ха**<u>Д</u>**а» (وَحَّدَ), которое мы рассматривали в самом начале, и соответственно, от его отглагольного имени «таУХиД» (تَوْحِيدٌ). И если слово «та**<u>УХ</u>**и**<u>Д</u>**» (تَوْحِيدٌ) принято переводить как «единобожие», то слово «му**<u>В</u>**а**<u>Х</u>**хи**<u>Д</u>**» (مُوَحِّدٌ) переводится как «единобожник» или «монотеист». Поэтому, когда вы видите данное слово в литературе, то знайте, что под этим словом подразумевается (или, по крайней мере, должен подразумеваться) человек, живущий в соответствии с убеждением таухида (единобожия), определение которого было дано выше.

«**В**а**ХД**анийя[т]» *сущ.*(وَحْدَانِيَّةٌ) – единственность.

Таухид (Единобожие) как термин Шариата

Итак, какое же определение слова «та**УХ**и**Д**» (تَوْحِيدٌ) в Шариате? Я приведу несколько определений, данных разными учёными Ислама, и в связи со сложностью перевода лаконичных научных определений этого понятия на арабском языке, приведу несколько вариаций перевода, чтобы читатель лучше усвоил смысл этих определений.

1) «та**УХ**и**Д**» (تَوْحِيدٌ) – это утверждение за Аллахом тех прав и качеств, которые присущи только Ему, и отказ от присвоения этих прав и качеств кому-то помимо Него.
2) «та**УХ**и**Д**» (تَوْحِيدٌ) – это когда человек делает Аллаха своим единственным объектом поклонения.
3) «та**УХ**и**Д**» (تَوْحِيدٌ) – это уединение Аллаха в Его праве на поклонение, то есть признание того, что только Ему Одному можно поклоняться.
4) «та**УХ**и**Д**» (تَوْحِيدٌ) – это утверждение, что право на поклонение (на то, что бы ему поклонялись) имеет только Один Аллах,

владычествует, распоряжается и управляет делами мироздания только Один Аллах, совершенные имена и качества присущи только одному Аллаху.

5) «та**<u>УХ</u>**и**<u>Д</u>**» (تَوْحِيدٌ) – это признание Аллаха своим единственным объектом для поклонения и утверждение, что божественность и господство свойственны только Ему, и никто не разделяет с Ним ничего из этого. Также это отказ от присвоения кому-то помимо Него каких-либо божественных деяний, подобающих только Ему, и качеств, являющихся Его индивидуальной особенностью.

Суть данных определений, как вы можете видеть, сводится к одному. Смысл их одинаков, они не противоречат между собой, а лишь дополняют и раскрывают смысл друг друга. Первое определение можно рассматривать как основное, а последующие – как толкование к нему.

Таким образом, «му**<u>В</u>**а**<u>Х</u>**хи**<u>Д</u>**» (مُوَحِّدٌ) – это тот, кто исповедует «та**<u>УХ</u>**и**<u>Д</u>**» (تَوْحِيدٌ), то есть тот, кто утверждает за Аллахом те права и качества, которые присущи только Ему, и отказывается от присвоения

этих прав и качеств кому-то помимо Него, и поклоняется Аллаху в соответствии с этим.

Чтобы правильно понять, о чем идёт речь, и знать, какие права и качества он должен утверждать за Аллахом и отказываться от присвоения их кому-то помимо Него, мы должны знать эти права и качества. Именно это и есть суть Таухида (Единобожия).

Мы сказали, что Таухид обозначает «делать Аллаха Одним»[2] и сразу же напрашивается вопрос: «Когда мы говорим «**Аллах Один**», то создаётся ощущение, что смысл выражения не закончен и еще что-то подразумевается, остаётся вопрос: **в чём Он Один?**» Да, именно в этом вопросе и заключается вся суть Исламской религии.

Некоторые говорят, что «Аллах Один» значит «Один в существовании», то есть только Он существует, а всё остальное есть часть Бога, и мы

---

[2] Следует правильно понять данную фразу. Когда мы говорим «делать Аллаха Одним», то это буквальный перевод слова «таухид», но это не значит, что это мы делаем Аллаха Одним, нет, имеется в виду, что мы приводим свои убеждения к учению Единобожия и исповедуем, что Аллах Один и у него нет сотоварищей. И воистину, Аллах всегда был Одним, Совершенным, Могущественным, и никогда не нуждался ни в ком и ни в чём.

все есть Его проявление. С точки зрения Ислама такое убеждение является заблуждением и неверием. При этом подавляющее большинство представителей иных религий придерживаются именно такой концепции, в соответствии с которой всё чистое и мерзкое, все праведное и неправедное, всё возвышенное и ничтожное является частью Бога. Таким образом, кришнаиты, которые являются отпетыми язычниками и идолопоклонниками, считают себя единобожниками, ведь по их воззрениям все их лжебоги и статуи в капищах являются проявлением одного Бога, а значит, поклоняясь им, они поклоняются Богу. Ислам отвергает такую концепцию единобожия, более того, она не имеет совершенно никакого отношения к истинному Единобожию, а напротив, является многобожием. В соответствии с Исламом, Аллах является Творцом своих творений, Он не смешан с ними, как говорят язычники и некоторые философы, Он не является творением, а творение не является Аллахом. И если кто-то утверждает, что Аллах находится везде, или наоборот говорит, что Аллах есть, но Он нигде, то такой человек произносит слова неверия и противоречит тому, с чем был послан пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). Мусульмане же говорят, что Аллах выше своего

творения, Он над Великим Троном, над которым нет творений.

Некоторые говорят, что «Аллах Один» значит «Аллах – Единственный Творец» и нет Творца, кроме Него. Это выражение правильно, но оно не охватывает весь смысл Таухида (Единобожия), более того, оно не выражает той части Таухида, к которому в основном призывал пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) своих соплеменников и всех остальных людей. Большинство людей как в те времена, так и сегодня признают, что Творцом всего сущего является Аллах. Люди по-разному называют Его на своих языках, но суть одна и та же: все признают, что лишь Один Бог создал всё сущее. В Коране говорится:

«***Если ты спросишь их (язычников): «Кто создал небеса и землю и подчинил солнце и луну?» – они непременно скажут: «Аллах». До чего же они отвращены от истины!***» (Коран, 29: 61)

«***Если ты спросишь их (идолопоклонников): «Кто ниспосылает с неба воду и оживляет ею землю после того, как она умерла?» – они непременно скажут: «Аллах». Скажи: «Хвала Аллаху!» Но большинство их не разумеет***». (Коран, 29: 63)

«Если ты спросишь их (многобожников): «Кто сотворил небеса и землю?» – они непременно скажут: «Их сотворил Могущественный, Знающий». (Коран, 43: 9)

«Если ты спросишь их: «Кто сотворил небеса и землю?» – они непременно скажут: «Аллах». Скажи: «Хвала Аллаху!» Но большинство их не знает». (Коран, 31: 25)

Мы видим, что даже отпетые язычники-бедуины верили в то, что Творцом является Аллах, и на вопрос о сотворении они не называли имён своих идолов. Но что тогда они делали со своими идолами?! Они им поклонялись, и в этом была их проблема. Они выполняли Таухид (Единобожие) в том, что касается дел Аллаха, но не выполняли Таухид в том, что касается прав Аллаха. Они признавали, что правит и владычествует над всем только Он, они знали, что все блага исходят только от Него, и в этом они были правы. Однако, несмотря на это, они поклонялись наряду с Ним еще и святым, которых они приравняли к Аллаху. Они обращались с молитвами к духам умерших святых, чтобы получить их заступничество, вырезали статуи и рисовали иконы этих святых, и посвящали им акты

поклонения, которые подобает посвящать только Аллаху.

Некоторые под словом «Единобожие» подразумевают, что Бог, якобы, един в нескольких личностях или нескольких сущностях (ипостасях[3]). Такое представление существует в индуизме, христианстве, кришнаизме и многих других культах язычества. Тем самым они пытаются совместить несовместимое и оправдать своё многобожие. Они откровенно поклоняются разным личностям и разным сущностям. Надо отчетливо понимать, что этот взгляд не имеет никакого отношения к Единобожию (Таухиду). К примеру, последователи идеи триединства открыто признают, что их троица – это три самостоятельные сущности, каждая из которых обладает своими уникальными особенностями, но три личности и три сущности никак не могут быть одной личностью и одной сущностью, это просто маразм, который недостойно приписывать Всевышнему и Совершенному Создателю. Те, кто исповедует такую идеологию, как правило, не могут аргументированно ответить на

---

[3]**Ипостась** [греч. hypostasis — сущность] (церк.). (**Толковый словарь русского языка Ушакова**).

многие вопросы, потому что предложенная ими концепция совершенно не согласуется с логикой, здравым смыслом и разумом, данным нам Аллахом. Возникают вопросы, например, о христианской версии единения божественных сущностей:

«Зачем поклоняться трем, если все они - Один? Что дало человечеству якобы знание о триединой концепции, после того как тысячелетиями они обходились без этого знания и поклонялись Одному Единственному Богу? Что дало им это знание, если оно никоим образом не способно усвоиться разумом человека?»

«Свободна ли каждая из личностей в отдельности, может ли сделать не то, что хочет другая?»

«Если вы скажете, что они гармонируют друг с другом до такой степени, что между ними нет противоречий, то разве это можно назвать личностями, ведь они подчинены этой гармонии?»

«Может ли одна из личностей по своему желанию покинуть других членов троицы? Ведь если не могут, то значит, они ограничены и закрепощены, неспособны выполнить своей воли, бессильны».

«Что лучше – поклоняться Одному Всесильному Богу или трём <u>ограниченным и взаимосвязанным</u>?»

И подобных вопросов возникает великое множество и ни на один из них они не в состоянии дать вразумительного ответа.

Чтобы у человека не возникало подобных заблуждений, необходимо четко понять, о какой сфере Таухида (Единобожия) идёт речь в том или ином случае. Знание классификации науки о Таухиде даёт четкую картину любому человеку, и он с легкостью может определить, где Таухид соблюден полностью, во всех его значениях, где он соблюдён только частично, а где он и вовсе отсутствует. Итак, Таухид имеет несколько разделов:

1) <u>**Первый**</u> – это утверждение, что только Один Аллах является Творцом, Правителем, Владыкой и Подателем всех благ. Этот раздел Единобожия принято называть «**Таухид ар-Рубубийя**» (توحيد الربوبية), что в русской литературе часто переводится как «Единобожие в Господстве», но мне кажется более подходящим переводить его как «**Единобожие во Владычестве**», потому что

это точнее указывает на смысл данного термина.

2) **Вторым** видом является утверждение, что только Он Один имеет право на то, чтобы Ему поклонялись, и больше этого права нет ни у кого. Этот раздел Единобожия принято называть «**Таухид аль-Улюхийя**[4]» (توحيد الألوهية), в русскоязычной литературе в большинстве случаев это переводится как «Единобожие в Божественности», но более правильным будет переводить как «**Единобожие в поклонении**» или **«...в праве на поклонение»**.

3) И **третий раздел** Единобожия – утверждение, что Аллах обладает превосходными именами и качествами, никто не подобен Ему в этих качествах, и Он не подобен никому. Этот вид Единобожия называют «**Таухид филь-асмаи вас-сыфат**» (توحيد في الأسماء و الصفات), что значит «**Единобожие в именах и качествах**».

---

[4] Обратите внимание на слово «Улюхийя», оно будет затронуто, когда мы будем обсуждать слово «божество» (илях).

По всем трём пунктам человек должен соблюдать абсолютное Единобожие, и тот, кто оставит одну из трёх, удовлетворившись двумя другими, тот тем самым лишается своего Таухида и не может именоваться муваххидом (единобожником). Вкратце мы уже рассматривали вопрос всех трёх видов Таухида в статье «**Как принять Ислам**» однако данную тему каждый мусульманин должен изучать более подробно, здесь же я ограничусь этим, но при объяснении других слов мы еще коснёмся данной темы.

§ 2. Многобожие

Многобожие (Ширк) – это полная противоположность Единобожия (Таухида). Если Единобожие является наилучшим из всех дел перед Аллахом, открывает людям вход в Рай, то многобожие является наихудшим из всех мыслимых и немыслимых грехов и на веки ввергает людей в Адский Огонь.

Языковое значение слова «Ширк».

Словом «многобожие» обозначается такой шариатский термин как «ширк». Однако слово «многобожие» не отражает всей полноты понятия «ширк». Когда люди слышат слово «многобожие», то у многих в голове возникает образ языческого капища, до отказу набитого идолами злобного вида, и тогда человек вздыхает с облегчением и говорит себе: «Уж я-то точно не многобожник». Также слово «ширк» иногда переводится на русский язык словом «идолопоклонство», «язычество», реже некоторыми другими словами, но упомянутые слова наиболее распространены как перевод слова «ширк». Надо заметить, что чисто с языковой точки зрения слово «ширк» в арабском языке не содержит никаких оттенков таких слов как «много», «божество», «идол», «поклонение», «язык», от которых в свою очередь образованы слова: многобожие, идолопоклонство, язычество. Поэтому очень часто немусульмане, и в том числе христиане, негодуют, когда их определенные действия классифицируются мусульманами как «многобожие». Например, им бывает непонятно, почему крестик на груди – это многобожие, ведь они не считают крестик Богом, тем более он у него только один, и он не носит много крестиков. Иногда они не понимают, почему

обращение за просьбой к святому является многобожием, ведь они не считают святых богами. Некоторые даже заявляют, что «ТРИ» – это, в принципе, не так уж и много, поэтому не надо называть это МНОГОбожием. Также иногда люди удивляются, когда мусульмане называют показуху (совершение богоугодных дел напоказ) многобожием. Поэтому надо усвоить, что понятие «ширк» в исламской терминологии и в арабском языке намного шире, чем обозначение грубого и примитивного многобожия и идолопоклонства. Дело в том, что выражая понятие «ширк» словом «многобожие» переводчики в какой-то степени сужают рамки данного понятия. Этот делается так, потому что в русском языке трудно подобрать адекватную альтернативу данном слову, нам же следует знать значение слова «ширк» во всей его полноте.

Слово «**<u>Ш</u>**и**<u>РК</u>**» (شِرْكٌ) происходит от корня «Ш+Р+К» (ش+ر+ك) и образуется от глагола «**<u>Ш</u>**а**<u>Р</u>**и**<u>К</u>**а» (شَرِكَ), что значит: «*быть соучастником/компаньоном/партнёром(в деле)*». Следовательно, само слово «**<u>Ш</u>**и**<u>РК</u>**» (شِرْكٌ) значит: «*Соучастие, компаньонство, партнёрство*», также этим словом в арабском языке обозначается какое-либо

«*общее имущество*», «*общее добро*», у которого больше одного хозяина. Например, если два человека купили машину на двоих, то эта машина является их <u>ширком</u>.

<u>Другие слова арабского языка, образованные от корня «Ш+Р+К» (ش+ر+ك):</u>

«а**<u>ШР</u>**а**<u>К</u>**а» *глаг.* (أَشْرَكَ) – ввести в компанию, сделать кого-то соучастником (в доле), сделать партнёром, привлекать к участию, присоединять, прикомандировывать. Выражение «а**<u>ШР</u>**а**<u>К</u>**а би-лляхъ» (أَشْرَكَ بِاللّٰه) будет обозначать «*Сделал кого-то компаньоном (соучастником, партнёром) для Аллаха*». Данное выражение зачастую переводится на русский язык как «*придал Аллаху сотоварища*» или «*… в сотоварищи*» или просто «*совершил многобожие*». Все эти варианты правильны, но вторые идут больше как смысловой перевод, а первый – это буквальный, дословный перевод. При этом именно у распространённого смыслового перевода теряется часть смысла, однако это нетрудно восполнить, если человек ознакомился с данной работой и получил более полную картину о том, что имеется в виду под словом «многобожие» в русскоязычной литературе.

«му**ШР**и**К**» *сущ.* (مُشْرِكٌ) – это слово указывает на действующее лицо и образовано от глагола «а**ШР**а**К**а»(أَشْرَكَ) и значит: «*тот, кто привлекает к участию*», «*делает кого-либо соучастником*». В данное время это слово применимо только в отношении человека, совершающего ширк. Иными словами, «*многобожник*», «*политеист*», «*идолопоклонник*» – это человек, совершающий действия, подпадающие под определение слова «ширк» (многобожие), о котором мы поговорим ниже.

«и**ШР**а̀**К**» *сущ.* (إِشْرَاكٌ) – это отглагольное имя, образованное от глагола «а**ШР**а**К**а»(أَشْرَكَ), с соответствующим смыслом: привлечение к партнерству, соучастию, компаньонству, присоединение и т.д.

«**Ш**и**Р**а̀**К**ат» *сущ.* (شِرَاكَةٌ) – соучастие (в доле).

«**Ш**а**Р**и**К**ат» и «**Ш**и**РК**ат» *сущ.* (شَرِكَةٌ/ شِرْكَةٌ) – общество (*напр.* акционерное), компания, кооператив, агентство, бизнес вскладчину.

«**Ш**а**Р**ѝ**К**» *сущ.* (شَرِيكٌ) – сотоварищ, компаньон, партнёр, соучастник, сообщник.

«**Ш**а**Р**ѝ**К**а» *сущ.* (شَرِيكَةٌ) – подруга.

«му**Ша̀РиК**» *сущ.* (مُشَارِكٌ) – участник.

«и**Шти**Ра**К**» *сущ.* (اِشْتِرَاكٌ) – соединение, общность, членский взнос, приобщение, подписка (на что-то вместе с другими), совместные действия.

«и**Шти**Ра**К**ийя[т]» *сущ.*(اِشْتِرَكِيَّةٌ) – социализм.

«му**Шта**Ра**К**» *сущ.* (مُشْتَرَكٌ) – общий, объединённый, совместный, обоюдный, взаимный, тройник (*электр.*).

«**Ши**Р**К**ийя[т]» *сущ.* (شِرْكِيَّاتٌ) – языческие дела, дела многобожия, дела, содержащие в себе элементы ширка.

Ширк (Многобожие) как термин Шариата

Это несколько определений данного понятия в терминологии Шариата:

1) «**Ши**Р**К**» (شِرْكٌ) – это приравнивание кого-то, помимо Аллаха, к Аллаху в тех правах и качествах, которые являются исключительной особенностью Аллаха.

2) «**<u>Ш</u>**и**<u>РК</u>**» (شِرْكٌ) – это придание Аллаху компаньонов, соучастников в каком-либо из Его прав или качеств.
3) «**<u>Ш</u>**и**<u>РК</u>**» (شِرْكٌ) – это когда человек совершает поклонение[5] творению, также как совершает поклонение Аллаху, когда он возвеличивает кого-то, так как следует возвеличивать только Аллаха. Ширк происходит, когда человек утверждает, что кто-то, помимо Аллаха, достоин какого-либо поклонения или способен распоряжаться какими-либо делами этого мироздания, то есть когда творению приписывается доля в Таухиде аль-Улюхийя или в Таухиде ар-Рубубийя, о которых мы говорили выше.
4) «**<u>Ш</u>**и**<u>РК</u>**» (شِرْكٌ) – когда кого-либо делают подобным Аллаху, приравнивая его к Господу миров.

Из всех указанных определений первое можно взять за основу, а остальные рассматривать как толкование к первому. Как мы уже сказали, ширк

[5] Отнеситесь внимательно к слову «поклонение» в данном определении, потому что оно также будет рассмотрено позднее, с соизволения Аллаха.

(многобожие) является полной противоположностью Таухиду (Единобожию). И если Таухид делится на три раздела, то ширк, соответственно, может проявляться во всех этих сферах Единобожия и разрушать его.

Повторим три раздела Единобожия (Таухида), это:

1) **Единобожие во Владычестве** (Таухид ар-Рубубийя).
2) **Единобожие в поклонении** (Таухид аль-Улюхийя).
3) **Единобожие в именах и качествах** (Таухид фи аль-асмаи ва ас-сыфат).

Примеры ширка, нарушающегоЕдинобожие во Владычестве (Таухид ар-Рубубийя):

❖ Это полное отрицание существования Аллаха, и утверждение, что все в мире создано природой или случайностью, как это заявляли коммунисты и прочие атеисты.

- Это притязание на божественность, как это делал фараон, который объявил себя единственным богом.
- Это утверждение, что кто-то помимо Аллаха может управлять этим мирозданием.
- Утверждение, что благо или зло может исходить от звезд или чего-то другого помимо Аллаха.
- Суеверие, когда люди полагают, что карканье ворон, особенности их полета, кофейная гуща, черная кошка, игральные карты и тому подобные вещи могут повлиять на судьбу человека.
- Дуализм зороастрийцев, которые полагают, что миром управляют два бога – бог света и бог тьмы.
- Троица христиан, которые полагают, что миром управляют три божественные сущности, каждая из которых является отдельной личностью.
- Утверждение, что умершие святые и праведники способны дать пропитание, облагодетельствовать, оградить от зла, дать детей или напротив, наказать, ослепить, покарать, умертвить и т.п.

Человек, имеющий такие убеждения, приобщает к Аллаху соправителя, придаёт Ему сотоварища, утверждает, что кто-то ещё соучаствует с Ним во власти над этим миром и имеет долю в Его могуществе. Тем самым он совершает многобожие, даже в том случае, если он ничему из этого не поклоняется и ни к чему из этого не обращается с молитвами. Если человек думает, что звёзды даруют и забирают, приносят пользу или вредят, но при этом он не поклоняется им и не почитает их, то он все равно является многобожником (мушриком), потому-что он разделил власть над Вселенной между звездами и Аллахом, сделал их совладельцами в том, что подобает только Аллаху. Также коммунисты и атеисты, которые верят в то, что силы природы, эволюция, случайности, законы физики и химии, первоматерия создали всё сущее, тоже являются многобожниками. Они поделили власть Аллаха и его могущество между неодушевлёнными предметами. Коммунисты и атеисты являют собой пример крайнего многобожия. Если другие многобожники (мушрики) утверждают, что Аллах делит свою власть со святыми и умершими, которые хотя бы при жизни имели силу на определённые действия, то атеисты делят власть Аллаха между стихиями, которые не обладают душой и никогда не были живыми, Аллаху

же они оставляют самую малую долю. При жизни они молчат, и закапывают в глубине своих тёмных душ веру в Аллаха, и обращаются к ней только тогда, когда обращаться больше уже не к кому и не к чему. Как сказал Всевышний Аллах про фараона, который объявил себя богом, и про его последователей:

«***Когда Наши знамения были наглядно показаны им, они сказали: «Это – очевидное колдовство».***

Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости. Посмотри же, каким был конец распространяющих нечестие!» (Коран 27: 13-14).

«***Мы переправили сынов Исраила (Израиля) через море, а Фараон и его войско последовали за ними, бесчинствуя и поступая враждебно. Когда же Фараон стал тонуть, он сказал: «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме Того, в Кого уверовали сыны Исраила (Израиля). Я стал одним из мусульман». Аллах сказал: «[Ты говоришь это] только сейчас! А ведь раньше ты ослушался и был одним из распространяющих нечестие».*** (Коран 10: 91-92).

Любой, кто убеждён, что кто-то наряду с Аллахом имеет долю в Его власти, в управлении

миром, в даровании удела творениям, тот является многобожником (мушриком) потому что он в своём сердце сделал для Аллаха компанию, в которой Он лишь один из Ему подобных. Тем самым, человек возносит на уровень Аллаха того, кто этого не достоин и низводит своего Господа до уровня, который Ему не подобает. Если человек делает это, то совершает многобожие (ширк) и нарушает **Единобожие во Владычестве** (Таухид ар-Рубубийя).

Примеры ширка, нарушающего Единобожие в поклонении (Таухид аль-Улюхийя).

Этот ширк (многобожие) может проявляться как в словах, так и в делах, а также в убеждениях (в делах сердца).

Ширк в делах:

- **Земной поклон** кому-то помимо Аллаха.
- **Жертвоприношение** ради кого-то помимо Аллаха с поминанием имени не Аллаха.
- **Обход** (таваф) вокруг могил и взывание к умершим.

<u>Ширк в словах:</u>

- **Молитва** и обращение с мольбой к кому-то помимо Аллаха.
- **Обращение за защитой** (исти`аза)и **спасением** (истигаса) к кому-то помимо Аллаха.
- **Клятва не Аллахом** (не именем Аллаха).
- **Выражения** наподобие: «Если пожелает Аллах и ты» или «Это благодаря Аллаху и тебе» или «Нет у меня никого кроме Аллаха и тебя» или «Я уповаю на Аллаха и на тебя» или «Если бы не Аллах и ты, то не было бы у меня этих благ» и т.п.
- **Давание обета** (назр) не Аллаху. Когда, к примеру, человек говорит: «Если у меня родится сын, то я принесу барана в жертву такому-то святому» или «Если к концу года я дострою дом, то раздам милостыню ради такого-то угодника». Тем самым они ищут помощи у тех лиц, кому дают обетование (назр).

<u>Ширк в убеждениях (в делах сердца)</u>:

- Обожествляющая **любовь** (хубб) к кому-то кроме Аллаха. Как любовь язычников к духам святых и предков, любовь христиан к Иисусу, любовь кришнаитов к Кришне и т.д. Когда человек из любви к кому-то может сделать нечто запрещённое Аллахом или оставить какое-либо веление Аллаха.
- Убеждение, что кто-то помимо Аллаха может быть источником законодательства, как убеждение христиан и иудеев в отношении своих священников и раввинов. Если их папы, патриархи, раввины и всевозможные священные синоды говорят своей пастве, что какая-то вещь запрещена, то они считают это запретным, а если они скажут, что это разрешено, то они считают это разрешённым, не обращая внимания на то, соответствует ли это велениям Аллаха или противоречит им.
- Испытание такого страха (хауф) перед кем-то помимо Аллаха, каким следует страшиться только Аллаха. Одним из примеров этому может служить то, что некоторые люди без принуждения, а

только из-за страха перед кем-либо совершают такие действия, которые запретил Аллах, или оставляют что-либо из Его велений. Если же человека насильно заставляют сделать что-либо запретное, то совершение этого дела не будет являться ширком, но если он делает это только из-за страха перед кем-либо, то совершение запретного из простого греха превращается в ширк.

- **Надежда** (раджа) и **упование** (таваккуль) на кого-то помимо Аллаха, когда человек надеется на того, кого нет рядом, кого он не видит, кто его не слышит и кто не в состоянии выполнить его просьбу и спасти от бедствий. Как, например, надежда и упование на умерших святых или на живых святых, но которых нет рядом. Также если эти святые и праведники живы и находятся рядом с нами, но при этом кто-то будет возлагать на них надежду в тех вещах, в которых подобает возлагать надежду только на Аллаха, то такая надежда и упование будут считаться ширком. Например, надежда на то, что святой

может исцелить от болезней, которые принято считать неисцелимыми, или даровать детей, богатство, счастье и т.п.

Это разделение довольно условно, потому что так или иначе, все эти действия взаимосвязаны друг с другом, дела не совершаются без убеждений, слова также не произносятся без убеждений, а убеждения человека никогда не остаются запертыми в сердце, они рано или поздно превращаются в дела или слова.

Если человек посвящает какое-либо действие, которое можно охарактеризовать, как поклонение[6] (ибада), кому-то помимо Аллаха, то тем самым он придаёт Аллаху компаньона, соучастника в праве на то, чтобы ему поклонялись. Право на поклонение принадлежит только Аллаху, но многобожник (мушрик) разделяет это право между Аллахом и кем-то помимо Него. Многобожник (мушрик) ставит творение на одну степень с Творцом, делает Аллаха равным Его творениям, ставит их в одну категорию. Безусловно, что такое поклонение не будет принято, ведь Всевышний сказал:

---

[6] О смысле слова «поклонение» (`Ибада) мы будем говорить далее

«Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: «Если ты станешь <u>приобщать сотоварищей</u>, то тщетными будут твои деяния и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток». (Коран 39: 65).

Именно этот вид ширка (ширк в Таухиде поклонения) имеет самое большое распространение среди людей, именно для борьбы с этим видом ширка посылалось большинство пророков, именно на нём в бо̀льшей степени было сконцентрировано внимание посланников Аллаха. Этот вид многобожия (ширка) быстрее всего распространялся среди людей, а Таухид аль-Улюхийя (Таухид в поклонении) быстрее всего забывался людьми.

Подытожим, какая же разница между «**Единобожием во Владычестве**» (Рубубийя) и «**Единобожием в Поклонении**» (Улюхийя). **Единобожие во Владычестве,** как вы наверняка заметили, полностью связано с делами Аллаха, а **Единобожие в Поклонении** связано с делами людей.

Если человек делит власть и управление миром между Аллахом и ещё кем-то, он совершает **ширк,** который нарушает «**Единобожие во Владычестве**» (Рубубийя).

Если человек поклоняется Аллаху и ещё кому-то помимо него, то он совершает ширк, нарушающий «**Единобожие в Поклонении**» (Улюхийя).

Что касается **Единобожия в именах и качествах** (Таухид фи аль-асмаи ва ас-сыфат), то мы не будем на нём долго останавливаться в этой статье, так как это отдельная большая тема. Некоторые учёные Ислама не выделяют **Единобожие в именах и качествах** в отдельный раздел Единобожия и рассматривают его как один из элементов **Единобожия во Владычестве** (Рубубийя), потому что оно так же, как **Единобожие во Владычестве** говорит о том, какие убеждения должны быть у нас о самом Аллахе, и о том, что нельзя никому придавать качества подобные Его качествам. Однако из-за важности данной темы, сильных разногласий и распространения заблуждений в том, что касается **Единобожия в именах и качествах**, учёные Ахлю Сунна чаще рассматривают его, как отдельный вид Единобожия (Таухида). Здесь мы приведём несколько самых ярких примеров ширка (многобожия) в именах и качествах Аллаха.

Примеры ширка, полностью или частично нарушающего Единобожие в именах и качествах Аллаха (Таухид фи аль-асмаи ва ас-сыфат).

- **Уподобление творений Творцу**. Например, когда люди взывают с молитвами к святым и угодникам, тем самым придавая им качество Аллаха, ведь только Аллах отвечает на мольбы людей и распоряжается судьбами этого мира.
- **Называние кого-то именами Аллаха,** которые присущи только Ему. Например, именовать кого-то Всемилостивым (ар-Рахман), как называли Мусайлиму-Лжеца[7] его последователи.
- **Уподобление Творца Его творениям.** К этому числу относятся антропоморфисты, которые утверждают, что Аллах – это такое же физическое тело, как и человек, и все Его качества подобны качествам человека.

[7] Мусайлима Каззаб (Лжец) – один из лжепророков в Аравии.

- **Приписывание Аллаху некоторых качеств, которые приводят к многобожию.** Например, пантеизм, убеждение о единосущности всего сущего (вахдату-ль-вуджуд). Сторонники данного убеждения говорят, что Аллах везде и повсюду, весь этот мир пронизан Аллахом, другие из них говорят, что всё сущее сотворено из сущности Аллаха, третьи говорят, что Аллах растворён в этом мире так же, как молоко растворено в чашке кофе, да убережёт нас Аллах от подобных воззрений. Такие взгляды приводят к оправданию поклонения всему подряд, так как всё окружающее они считают богом, а значит, по их убеждениям, можно поклоняться всему, чему они захотят и даже самим себе.
- **Преобразование имён Аллаха** в другие имена и наречение этими именами идолов, святых и праведников. Так делали арабы-язычники, одну из своих богинь они назвали «`Узза», как производное женского рода от имени Аллаха «аль-`Азиз», другую богиню они

назвали именем «ал-Лят» образовав его от имени Всевышнего «Аллах».

- ❖ **Называние Аллаха именами, указывающими на многобожие,** подобно тому, как христиане называют Аллаха отцом, сыном или духом.
- ❖ **Убеждение в том, что качества Аллаха обладают отдельной от него сущностью,** подобно тому, как у кришнаитов для каждой функции существует отдельная сущность (аватара, ипостась) бога, одна отвечает за создание, другая за разрушение, третья за войну, четвёртая за мир и т.д., при этом у каждой из них своя индивидуальная внешность и характер. В меньшей мере это выражено и у христиан, так как Бог в соответствии с их воззрениями слит из трёх неразрывных, но личностно индивидуальных сущностей (ипостасей), каждая из которых в отдельности осуществляет особые функции, не присущие другим двум сущностям.

Почему ширк является самым большим из грехов?

Ширк (многобожие) является самым большим из всех грехов. В Коране говорится:

«***Не приобщай к Аллаху сотоварищей**, ибо **многобожие** (ширк) является великой несправедливостью».* (Коран 31: 13).

Многобожие (ширк) и неверие (куфр)[8] в Аллаха – единственное, что Аллах никогда не простит, если человек при жизни не принесет покаяние и не встанет на путь Единобожия (Таухид) и Веры (Иман). Всевышний Аллах сказал:

*«**Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий грех».*** (Коран 4: 48).

По сути, каждый грех является несправедливостью либо по отношению к Аллаху, либо по отношению к людям, либо по отношению к самому себе. Но из всех видов несправедливости

[8] Неверие (Куфр) – это слово мы будем рассматривать ниже с дозволения Аллаха.

многобожие является самым большим. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте проведём некоторые размышления на данную тему.

Что такое несправедливость? Это антипод справедливости. Справедливость же заключается в том, чтобы уравнивать равных и проводить различия между неравными, а противоположность этого является несправедливостью.

Если между двумя равными проводят различие, то это несправедливость. Например, если двух одинаково талантливых студентов, давших одинаковые ответы на экзамене, оценят по-разному - это будет несправедливо.

Если уравнивают двух неравных, то это тоже несправедливость. Например, если один рабочий является специалистом высокого класса, усердным и полезным сотрудником, а второй – разнорабочий, да к тому же тунеядец, и начальник назначит им одинаковую заработную плату – это будет несправедливо.

Чем большее будет сделано различий между двумя равными, тем больше будет несправедливость. Например, те же студенты, если

они равны в способностях и результатах, но одному поставят тройку с плюсом, а другому четвёрку с минусом, то это несправедливо. Но если при таком же раскладе одному поставят пятёрку, а другому кол, то несправедливость возрастает в разы.

Чем сильнее неравенство между двумя уравниваемыми объектами, тем больше будет несправедливость. Например, если в зарплате уравняли рядового строителя и бригадира, то это несправедливо. Но если в зарплате уравняют директора строительной компании и дворника, который в ней работает, то несправедливость будет намного больше.

Эти примеры понятны каждому человеку, любой здравомыслящий человек осознаёт, что приравнять дворника к директору – есть вопиющая несправедливость и глупость. Тогда что можно сказать про человека, который приравнял творение к Творцу, а созданное возвеличивает как Создателя!? Какой разум позволяет почитать ничтожное подобно тому, как можно почитать только Господа миров? Что можно сказать о том, кто ставит Всесильного Создателя небес и земли в один ряд с бедными тварными существами, которые не могут прожить и

мгновения без заботы Аллаха о них? Между кем в этой жизни есть бо̀льшее различие, чем различие между Богом и Его рабами? И какая несправедливость может быть больше, чем приравнять слабого человека к Великому и Всемогущему Аллаху.

Истину сказал Аллах:

«Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День Воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его Десницей. Безупречен Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи». (Коран 39: 67)

И истину сказал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), когда Абдулла ибн Мас`уд спросил его: «Какой из грехов является самым страшным?», пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил:

«Придавать Аллаху равного, в то время как Он тебя создал» (хадис передали аль-Бухари и Муслим).

Это и есть суть многобожия, это и есть причина того, почему приписывание Аллаху сотоварищей и компаньонов является самым большим из грехов.

§ 3. Вера

Словом «вера» в русскоязычной исламской литературе принято обозначать такое понятие как «Иман». Разъяснение смысла этого слова и его терминологического значения в Шариате важно, потому что это слово разными людьми понимается по-разному. Христиане понимают его по-своему, атеисты по-своему, сектанты по-своему. К сожалению, некоторые мусульмане тоже зачастую не могут правильно сформулировать для себя понятие Имана (Веры). В принципе, не всегда бывает обязательным для мусульманина знать все тонкости научных определений и классификаций данного понятия, потому что в основе Иман - это естественное состояние души человека. Однако бывают моменты, когда это необходимо для того, чтобы понять в чём заключается отличие нашего понимания слова Вера (Иман) от понимания представителей других религий, а также для того, чтобы противостоять заблуждениям сектантов, таких как мутазилиты, хариджиты, мурджииты, ашариты, матуридиты и другие.

Атеисты под словом «верующий» подразумевают всех, кто верит в существование Бога или богов. Любой, кто верит во что-то потустороннее, в понимании атеистов является верующим. Такое понимание настолько распространилось, что стало использоваться практически повсеместно, и не только христианами, но даже, к сожалению, и некоторыми мусульманами.

С точки зрения Ислама такое понимание недопустимо. Обладателем Веры (Имана) в шариатском (исламском) понимании может быть только мусульманин. И если мы говорим про кого-то, что он «верующий» (му'мин), то должны подразумевать под этим только мусульманина, который верит в истинность Ислама. Если же мы говорим слово «верующий», говоря о немусульманине, то обязаны уточнить, «верующим» во что именно он является, чтобы различить данные понятия.

В этой главе мы рассмотрим происхождение слова Иман (Вера) и ознакомимся с его терминологическим значением в Шариате.

Также смысл слова «Иман» в арабском языке намного сильнее, чем смысл слова «Вера» в русском

языке. Нередко, когда человек говорит «я верю в Бога», некоторые люди понимают это как «слепую веру», «веру на слово», «рационально необоснованную веру». Слова «я верю в Бога» в свете такого восприятия приобретают следующий смысл: «а знаешь, всё-таки мне кажется, что Бог есть, и я буду жить в соответствии с этим, хоть и не могу этого обосновать». Безусловно, что слово «Иман» в арабском языке не имеет такого оттенка, оно указывает не просто на веру, а на абсолютную убеждённость без доли сомнений и колебаний.

Языковое значение слова «Иман».

Слово «**'ИМ**а**Н**» происходит от корня «'А+М+Н» (أ+م+ن) и образуется от глагола «**'А̀**а**М**а**Н**а» (آمَنَ), которое имеет два основных смысловых направления, о которых мы поговорим ниже, после упоминания других слов, образованных от данного корня.

Первой буквой данного корня является «хамза» (ء), она в зависимости от огласовки может произноситься как резкий звук «'И» или «'А» или «'У», поэтому при транскрибировании арабских слов с этим корнем я буду всегда сопровождать написание

буквы вертикальным апострофом впереди буквы, вот таким: ['](не путайте со знаком ударения [`]). Если же хамза (ء) не имеет огласовки, то она обозначается резким кратковременным обрывом предыдущего звука, в таком случае я буду писать апостроф без буквы, например, так: «му**'<u>М</u>**и**<u>Н</u>**» (مُؤْمِنٌ).

Другие слова арабского языка образованные от корня «'А+М+Н» (أ+م+ن):

«**<u>'АМ</u>**у**<u>Н</u>**а» *глаг.* (أَمُنَ) – быть верным, надёжным.

«**<u>'АМ</u>**а**<u>Н</u>**а[т]» *сущ.* (أَمَانَةٌ) – образовано от предыдущего глагола, значит: 1) надёжность, верность, преданность, честность; 2) вещь, отдаваемая на хранение, заклад, депозит; 3) дар, наследие.

«**<u>'АМ</u>**и**<u>Н</u>**а» *глаг.* (أَمِنَ) – 1) быть безопасным, благополучным, 2) быть уверенным, 3) доверять.

«**<u>'АМН</u>**» *сущ.* (أَمْنٌ) –образовано от предыдущего глагола, значит: безопасность, спокойствие, порядок, мир.

«**<u>'АМ</u>**ѝ**<u>Н</u>**» *сущ.* (أَمِينٌ) – 1) верный, надёжный, честный, добросовестный, 2) безопасный, благополучный, 3) доверенный, хранитель.

«ма**'М**у̀**Н**» *сущ*. (مَأْمُونٌ) – заслуживающий доверия, тот кому доверяют, верный, надёжный.

«та**'М**и**Н**» *сущ*. (تَأْمِينٌ) – 1) гарантия, 2) заклад, доверие кому-то чего-либо, 3) страхование 4) обеспечение безопасности.

«му**'АМ**ми**Н**» *сущ*. (مُؤَمِّنٌ) – 1) страхующий, 2) страховой агент.

«му**'АМ**ма**Н**» *сущ*. (مؤَمَّنٌ) – 1) Человек имеющий страховку, 2) застрахованное имущество.

«и'та**М**а**Н**а» *глаг*. (إِئْتَمَنَ) – 1) доверять кому-либо (тайны, секреты), 2) вверять, вручать, 3) заслуживать доверия, быть верным, лояльным, быть добросовестным, 4) открывать кредит.

«**'АМ**а̀**Н**» *сущ*. (أَمَانٌ) – 1) безопасность, спокойствие, 2) пощада, 3) гарантии безопасности (аналог современной визы в прошлом).

«ма**' М**а**Н**» *сущ*. (مَأْمَنٌ) – безопасное место, укромное место.

«**'А**а̀**М**а**Н**»*сущ*. (آمَنُ) – самый безопасный.

«**'<u>А</u>**а**<u>М</u>**и**<u>Н</u>**» *сущ.* (آمِنٌ) – 1) находящийся в безопасности, 2) мирный (напр. мирное население, мирный город).

«му**'<u>М</u>**и**<u>Н</u>**» *сущ.* (مُؤْمِنٌ)это слово происходит от глагола «**'<u>А</u>**а**<u>М</u>**а**<u>Н</u>**а» (آمَنَ) и его отглагольного имени«**'<u>ИМ</u>**а**<u>Н</u>**» (إِيمَانٌ), поэтому слово «му**'<u>М</u>**и**<u>Н</u>**»имеет два смысла - 1) верующий, 2) дающий мир, безопасность.

На слове «**'<u>ИМ</u>**а**<u>Н</u>**» (إِيمَانٌ) мы остановимся подробнее.

Мы знаем, что в русском языке глагол[9] может взаимодействовать с другими словами предложения при помощи частиц. Например, слово «взял» может быть связано с другим словом при помощи частиц, а может взаимодействовать и без них, так: «взял за руку», «взял под руку», «взял в руку» или «взял руку», при этом заметно, что смысл сказанного в определённой степени изменяется. Также и в арабском языке при изменении так называемой «переходной частицы» смысл глагола может

---

[9]***Глагол*** **–** это слово в речи, которое может изменяться для указания на различные времена (прошлое, настоящее и будущее) и иметь повелительное наклонение, например: сидел (прошл.)/сидит (наст.)/сядет (будущ.)/сиди (повелит.).

совершенно изменяться, причем иногда совсем в противоположную сторону.

Глагол «**'А̀**а**М**а**Н**а» (آمَنَ), который является основой слова «**'ИМ**а**Н**» (إِيمَانٌ), имеет несколько смыслов в зависимости от частицы.

Смысл первый. Когда глагол «**'А̀**а**М**а**Н**а» (آمَنَ) взаимодействует с другим словом самостоятельно, без употребления частицы, то значит: обеспечил безопасность, дал мир и спокойствие. Такой смысл слова «**'А̀**а**М**а**Н**а» (آمَنَ) передан в следующем аяте:

وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

«***...и избавил (обезопасил) их от страха».*** (Коран 106: 4).

Отсюда и одно из имён Аллаха «Му'мин», о котором говорится в суре аль-Хашр (Собрание):

«***Он – Аллах, и нет божества достойного поклонения, кроме Него, Властелина, Святого, Пречистого, Дарующего безопасность (Му'мин)***» (Коран 59: 23)

Как мы говорили, слово «му**'М**и**Н**» (مُؤْمِنٌ) происходит от глагола «**'А̀**а**М**а**Н**а» (آمَنَ) и его

отглагольного имени «**'<u>ИМ</u>**а**<u>Н</u>**» (إِيمَانٌ), и в данном аяте оно несет смысл: давать мир, безопасность и спокойствие.

<u>Смысл второй.</u> Когда глагол «**'<u>А̀</u>**а**<u>М</u>**а**<u>Н</u>**а» (آمَنَ) взаимодействует с другим словом посредство частицы «ли» (...لِـ) тогда смысл его будет следующим: <u>доверять (чьим-то словам), поверить (кому-то), считать правдой.</u>

Такой смысл слова «**'<u>А̀</u>**а**<u>М</u>**а**<u>Н</u>**а» (آمَنَ) передан в следующих аятах:

«Ты все равно <u>не поверишь нам</u>, хотя мы говорим правду». (Коран 12: 17)

«Он верует в Аллаха и <u>доверяет (верит)</u> верующим». (Коран 9: 61)

***«Неужели вы надеетесь, что они <u>поверят вам</u>...*»** (Коран 2: 75)

<u>Смысл третий.</u> Когда глагол «**'<u>А̀</u>**а**<u>М</u>**а**<u>Н</u>**а» (آمَنَ) взаимодействует с другим словом посредством частицы «би» (...بِـ) тогда смысл его будет следующим: <u>подтверждать правдивость (тасдик), уверовать (в кого-то), считать истиной, утверждать (истинность</u>

чего-то – икрар), смириться (перед кем-то), покориться (кому-то – худу`).

Именно в таком смысле слово «**'А̀**а**М**а**Н**а» (آمَنَ) употребляется в большинстве коранических аятов, и именно этот смысл нас интересует в первую очередь, когда мы говорим об «Имане» (Вере). Всевышний Аллах сказал:

«***Скажите: «Мы уверовали в Аллаха»*** (Коран 2: 136)

А также в аяте из суры ат-Тауба, который мы приводили выше:

«Он верует в Аллаха и доверяет (верит) верующим». (Коран 9: 61)

Этот аят интересен тем, что в нем два раза встречается слово «**'А̀**а**М**а**Н**а» (آمَنَ) в настоящем времени (يُؤْمِنُ), но по причине того, что они взаимодействуют с другими словами посредством разных частиц, то и смысл их отличается и переводится по-разному.

В большинстве случаев слово «**'ИМ**а**Н**» (إِيمَانٌ) приравнивают к арабскому слову «тасдик» (تصديق), что значит: считать правдой, верить, подтверждать

правдивость (чего-либо). Однако если слово «тасдик» (تصديق) употребляется для подтверждения правдивости любой вести, то слово «**<u>'ИМ</u>**а**<u>Н</u>**» (إِيمَانٌ) применяется только в отношении таких вестей, когда для того, чтобы признать их правдивыми, человек должен быть уверен в надежности источника информации и доверять ему. Также слово «**<u>'ИМ</u>**а**<u>Н</u>**» (إِيمَانٌ) в отличие от слова «тасдик» (تصديق), говорит не только о «вере» и «подтверждении истинности», но ещё и заключает в себе послушание и следование за тем, кто сообщил тебе определённую весть.

Шейх аль-Ислам ибн Таймийя (да одарит его Аллах своей милостью) указал на некоторые различия между словом «Иман» (إِيمَانٌ) и «тасдик» (تصديق) с точки зрения арабского языка: *«Иман» (إِيمَانٌ) не является синонимом слова «тасдик» (تصديق) по своему смыслу. Если к человеку поступают какие-то вести (новости), из явных или сокровенных (гайб) вещей, то в соответствии с арабским языком он может сказать «саддакту/я верю» (صَدَّقْتُ), от слова «тасдик» (تصديق) или наоборот, может сказать «каззабту/не верю» (كَذَّبْتُ), от слова «такзиб» (تَكْذِيبٌ). Если человеку кто-то скажет: «Небо над нами», то ему можно сказать «Саддик/верь» (صَدِّقْ), от слова «тасдик» (تصديق) или наоборот, можно сказать ему «каззиб/не верь» (كَذِّبْ), от слова «такзиб»*

*(تَكْذِيبٌ). Однако слово «Иман» (إِيمَانٌ) используется только в отношении вестей о сокрытом (гайб). В арабской речи никогда не было такого, чтобы употребляли слово «Иман» (إِيمَانٌ) в отношении явных вещей, например, если кто-то скажет: «Солнце взошло» или «Солнце закатилось», то никогда не говорят «'АМаНна/мы уверовали» (آمَنَّا) от слова «**'ИМ**а**Н**» (إِيمَانٌ), но говорят «саддакна/я верю» (صَدَّقْنَا), от слова «тасдик» (تصديق). Слово «**'ИМ**а**Н**» (إِيمَانٌ) берёт своё начало от слова «**'АМН**» (أَمْنٌ) (безопасность, спокойствие, порядок) и поэтому употребляется только в отношении тех вестей (информации), которая передана от источника, к которому есть полное доверие (душа чувствует себя в безопасности от его лжи), подобно вестям о мире сокрытого (гайб). Поэтому ни в Священном Коране, ни где-то еще, нет ни одной фразы с применением слова «Иман» (إِيمَانٌ) в каком-то плане, кроме этого (т.е. кроме выражения веры в сокрытое (гайб))»*[10].

Также он сказал: «Слово *«Иман» (إِيمَانٌ) не является антиподом слова «таксиб» (تَكْذِيبٌ) (не верить, утверждать о лживости, опровергать, считать ложью), подобно тому, как антиподом ему (т.е. «таксибу») является слово «тасдик» (تصديق).В арабском языке известно, что в отношении любой приносимой нам информации мы можем сказать либо «саддакту/я верю»*

10 «Аль-Иман» (276).

*(صَدَّقْتُ), от слова «тасдик», либо «каззабту/считаю ложью» (كَذَّبْتُ), от слова «таксиб» (تَكْذِيبٌ). Но не о каждой, приносимой нам новости, мы можем сказать «**<u>'АМ</u>**а**<u>Н</u>**ту» (آمَنْتُ) от слова «**<u>'ИМ</u>**а**<u>Н</u>**» (إِيمَانٌ), в качестве антипода к слову «каззабту/считаю ложью» (كَذَّبْتُ), от слова «таксиб» (تَكْذِيبٌ). В арабской речи слово «му**<u>'М</u>**и**<u>Н</u>**/ верующий» (مُؤْمِنٌ), от слова «**<u>'ИМ</u>**а**<u>Н</u>**» (إِيمَانٌ) и «муказзиб/считающий ложю» (مُكذِّبٌ), от слова «таксиб» (تَكْذِيبٌ) не являются антонимами. Известно, что слову «**<u>'ИМ</u>**а**<u>Н</u>**» (إِيمَانٌ)противопоставлено слово «Куфр/неверие»[11] (كُفْرٌ). Про человека говорят: «Это «му**<u>'М</u>**и**<u>Н</u>**/ верующий» (مُؤْمِنٌ)», от слова «**<u>'ИМ</u>**а**<u>Н</u>**» (إِيمَانٌ) или: «Это «Кафир/неверный» (كَافِرٌ) от слова «Куфр/неверие» (كُفْرٌ). А «Куфр» не ограничивается только смыслом слова «таксиб» (تَكْذِيبٌ)».[12]*

Иман (Вера) как термин Шариата

Учёные Ахлю-Сунна сказали, что Иман (Вера) в определении Шариата включает в себя три элемента: 1) убеждения, 2) слова 3) дела.

---

[11]**Куфр** – обратите внимание на это слово, оно будет рассмотрено нами позже.

[12]«Аль-Иман» (277).

Имам Мухаммад ибн Исмаиль ибн Мухаммад ибн аль-Фадль ат-Тейми аль-Асбахани сказал: «*Иман на языке Шариата - это подтверждение истинности (тасдик) в сердце и физическое совершение дел*».[13]

Имам аль-Багави сказал: «*Все сподвижники (сахаба) и табиины*[14]*и учёные Ахлю-Сунна, которые были после них, едины во мнении (иджма`), что дела являются частью Имана (Веры)… Они говорили: «Воистину, Иман (Вера) – это слова, дела и убеждения (акыда)*».[15]

Аль-Хафиз ибн Абдульбарр сказал: «*Все учёные фикха и мухаддисы единогласны (иджма`) в том, что Иман – это слова и дела, и не бывает дел без намерения* (т.е: без убеждения)»[16]

Имам аш-Шафии сказал в книге «аль-Умм»: «*Сподвижники, табиины и все учёные после них, которых мы застали были едины во мнении (иджма`), что Иман – это слова, дела и намерения. Ни одно из этих трёх не*

---

[13] «Шарх ан-Навави аля Сахих Муслим» (1/146).
[14]**Табиины** – ученики сподвижников, которые встречались с сподвижниками, но не видели самого посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха).
[15] «Шарх ас-сунна» (1/38-39).
[16] «Ат-Тамхид» (9/238и 243).

может служить заменой для другого (т.е. не может быть Имана без одного из этих элементов)».[17]

Имам аль-Лялякаи передал, что имам аль-Бухари сказал: «*Я встретил более тысячи учёных мужей в разных странах, но не видел ни одного из них, кто противоречил бы тому, что Иман – это слова и дела, он может увеличиваться и уменьшаться*»[18].

Подобных высказываний от имамов и учёных великое множество, все они говорят, что Иман – это слова и дела. Многие авторы книг по акыде Ахлю Сунна привели в своих трудах данные высказывания учёных древности, таких как имам аль-Лялякаи, ибн Батта, ибн Абу `Асым и других.

При этом нет никакой разницы между тем, что иногда они говорят **«Иман – это слова и дела»**, иногда **«Иман – это слова, дела и намерение»**, иногда **«Иман – это слова, дела и убеждения».** Все это лишь разница в форме выражения, но суть остается одной.

---

[17] «Шарх усуль и`тикад Ахли-Сунна» (5/886).

[18] «Шарх усуль и`тикад Ахли-Сунна» (5/886), а также эти слова упомянул ибн Хаджар в книге «фатх аль-Бари» (1/48).

Те из саляфов, кто сказал, что Иман – это слова и дела, то они подразумевали, что слова - это слова сердца и слова языка, а дела – это дела сердца и физические дела (т.е. дела, совершённые телом).

Те, кто добавляет к словам и делам ещё и убеждение, сделали это на тот случай, если кто-то не поймет, что под словами и делами, помимо явных слов и дел, подразумеваются также слова сердца и дела сердца, которые, по сути, и являются убеждением.

Те, кто сказал, что Иман – это слова, дела и намерения (нийят), уточнили, что выражение «слово» включает в себя как убеждение (слово сердца), так и слово, произнесенное языком, а вот из выражения «дело», по их мнению, не всегда можно понять, что идет речь о намерении (дело сердца), и поэтому они добавили это слово в своём определении.

Подытожим сказанное, приведя слова ибн аль-Кайима:«*Иман в понятии Шариата состоит из слов и дел. Слова делятся на два вида: слова сердца (убеждения) и слова сказанные языком (произнесение слов Ислама). Дела делятся на два вида: дела сердца (намерение и*

искренность[19]*) и физическое совершение дел. Если эти четыре элемента исчезнут, то Иман человека исчезнет полностью. Если исчезнет вера (тасдик) сердцем, то остальные элементы не принесут никакой пользы, потому что вера (тасдик) в сердце является условием действенности других элементов. Если исчезнет дело сердца при наличии убеждения, то это и есть та точка разногласия, в которой Ахлю Сунна расходятся с мурджиитами. Все учёные Ахлю Сунна едины (иджма`) в том, что в таком случае Иман человека исчезает. Вера (как подтверждение правдивости, тасдик) не поможет человеку, если не будет работы сердца, которая заключается в любви к Аллаху и покорности Ему. Подобно тому, как вера не помогла Иблису, фараону и его народу, а также иудеям и многобожникам, которые знали об истинности посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Иудеи и многобожники явно и скрытно подтверждали истинность его посланничества и говорили: «Он не лжец, однако мы не последуем за ним и не уверуем в него».*[20]

Еще раз перечислим все три определения учёных указывающих на состав Имана:

---

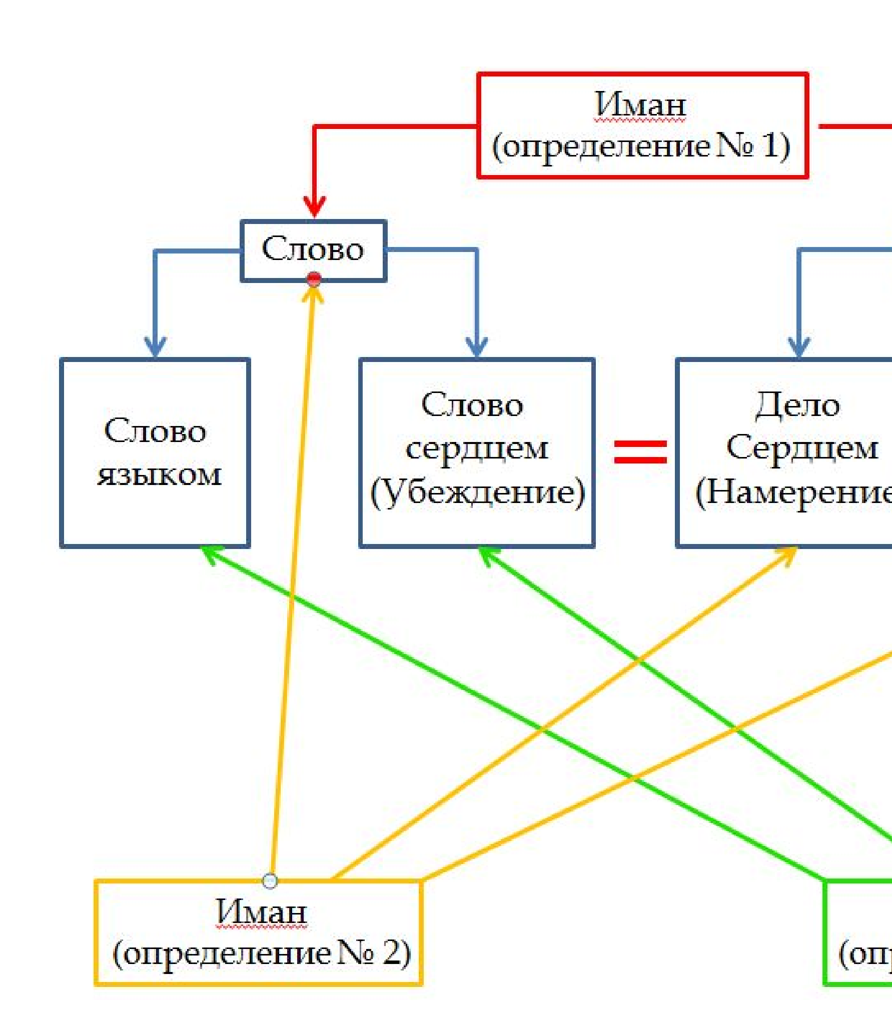
[19] Искреность – обратите внимание на это слово мы будем обсуждать его ниже.

[20] «Ас-Салят ва хукму тарикиха» ибн аль-Кайим» (стр.54).

1)**Иман – это слова и дела.**

2) **Иман – это слова, дела и намерение.**

3) **Иман – это слова, дела и убеждения.**


Иман
(определение № 1)
Слово
Слово
языком
Слово
сердцем
(Убеждение)
Дело
Сердцем
Иман
(определение № 2)

Связь между языковым смыслом слова Иман (Вера) и его смыслом в терминологическом значении.

Мы узнали, что один из смыслов слова Иман выражается в арабском слове «тасдик», что значит «вера» и «подтверждение правдивости». Поэтому некоторые ошибочно полагали, что раз подтверждение правдивости происходит только на словах или даже только в сердце, то тогда и Иман подтверждается только сердцем или только языком. Но ошибочность их воззрений проявляется уже в самом начале. «Тасдик» (вера и подтверждение правдивости) может происходить как сердцем и словами, так и делами, это и есть то, что называется Иманом в понятии Шариата. Что же касается ограниченного понимания слова «тасдик» (вера), которая у Ахлю Сунна именуется как «слово сердца» и является лишь одним из элементов Имана, то только такой веры (тасдик) недостаточно, чтобы она принесла пользу своему обладателю, она в обязательном порядке должна сопровождаться повиновением и покорностью. Покорность же выражается в «делах сердца» (искренность и намерение), а затем как следствие в «словах языка» и физическом совершении велений Аллаха. Всё это

неделимые части одного целого. Ни один из элементов Имана не может обойтись без другого. Воистину только тот, кто уверовал в Аллаха (Велик Он и Славен) сердцем, словом и делом, является истинным верующим, и находится в безопасности от его наказания.

Мы в достаточной мере рассмотрели смысл слова Иман (Вера) с точки зрения арабского языка. Также мы рассмотрели сущность этого слова в шариатском понимании, узнали, на что оно указывает и из каких элементов состоит. Что касается самого предмета Веры (Иман), то оно заключается в шести столпах Имана, которые упоминаются в известном хадисе Джибриля. Когда посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был спрошен о том, что такое Иман (Вера), то он ответил:

«Иман (Вера) – это значит, что ты должен веровать в Аллаха, в Его ангелов, в его книги, в Его посланников, в День Суда и в предопределение всего хорошего и плохого».

О столпах Имана сказано довольно много в других трудах, а цель этой статьи в бо̀льшей степени направлена на раскрытие языкового значения слов. Однако не упомянуть о шести столпах, говоря об

Имане как о шариатском термине, было бы упущением. Поэтому считаю необходимым в краткой форме вспомнить о значении столпов Имана (Веры).

Шесть столпов Имана (Веры)

1) **Вера в Аллаха (аль-Иману биЛЛях).**
Вера, осознание и решительное убеждение в том, что Аллах существует. Убеждение в том, что Он Создатель всего сущего, Владыка и Устроитель всего бытия, управляющий мирозданием. Убеждение в том, что только Он Один обладает правом на то, что бы Ему поклонялись. Убеждение в том, что Он обладает прекраснейшими именами и возвышенными качествами, и что у Него нет сотоварищей, компаньонов, совладельцев и соучастников ни в чём из того, что является Его особенностью и привилегией. Также Вера (Иман) в Аллаха заключается в выполнении всех Его предписаний соответственно данным убеждениями, и в их подтверждении словом и делом.

По сути Вера (Иман) в Аллаха состоит из четырёх основных элементов:

- Вера в существование Аллаха.
- Единобожие во Владычестве (Таухид ар-Рубубийя).
- Единобожие в поклонении (Таухид аль-Улюхийя).
- Единобожие в именах и качествах (Таухид фи аль-асмаи ва ас-сыфат).

2) **Вера в ангелов (аль-Иману би-ль-маляика).**

Это полная убеждённость в том, что у Аллаха есть ангелы, которых Он создал для поклонения Себе. Он повелел им выполнять определённые функции, даровал им абсолютную покорность своим велениям и силой, необходимой для их выполнения.

3) **Вера в Писания (аль-Иману би-ль-Кутуб).**

Это полная убежденность в том, что Аллах (Велик Он и Славен) ниспослал своим посланникам Книги, чтобы они довели их до людей. Все эти книги есть настоящая Речь Аллаха, всё, что в них говорится абсолютная истина, все содержащиеся в них законы справедливы и совершенны. В этих Книгах содержится истина, прямое

руководство и свет. В данном случае речь не идёт о тех библейских книгах, которые сейчас имеются на руках у христиан и иудеев, потому что они не являются оригиналами и содержат в себе много искажений и ошибок. Мы говорим только об истинных Писаниях Аллаха в их первозданном виде. Эти Книги являются достаточными в плане законодательства и руководства для жизни тем, кому они были ниспосланы. Последним из этих Писаний и неизменным до Судного Дня является Священный Коран, ниспосланный пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха)

4) **Вера в пророков и посланников (аль-Иману би-ррусуль).**

   Это полная убежденность в том, что Всевышний Аллах отправил к каждой общине посланника, который призывал их к поклонению Одному Аллаху (к Таухиду) и отказу от многобожия (ширка). Убеждённость в том, что все эти посланники были честными и искренними наставниками и советчиками для людей, они были богобоязненными, надёжными и

доводили до своих общин всё, с чем они были посланы к ним, как велел Аллах. Они подробно и доступно объясняли все аспекты религии, так что все, к кому они были посланы, могли их понять. Также Вера (Иман) в пророков, включает в себя Веру в то, что Мухаммад ибн Абдулла (мир ему и благословение Аллаха) является последним пророком и посланником, после которого больше не будет ни пророков, ни посланников.

5) **Вера в конец света и Судный День.**

Это абсолютная убеждённость в том, что придёт День, когда Аллах воскресит всех людей, выведет их из могил для получения расчета и соответствующего воздаяния. Аллах в тот День рассудит всех людей, и воздаст каждому в соответствии с тем, чего он достоин, одна группа войдёт в Рай, а другая будет ввергнута в Адское Пламя.

6) **Вера в предопределение всего хорошего и плохого.**

Это полная убеждённость в том, что Аллах (Велик Он и Славен) испокон веков предопределил всё сущее, живое и мёртвое, в соответствии со своей безграничной

мудростью. Он изначально знал сроки, меру и качества всех своих творений, записал это в Хранимой Скрижали, а затем по Своему Желанию сотворил всё так, как это было предопределено.

Ислам и Иман

У некоторых может возникнуть такой вопрос:

В чем же разница между Иманом и Исламом, если слова и дела поклонения являются частью Имана? Ведь нам известно, что пять столпов Ислама – это Шахада (слова: *Ля иляха илля-Ллах*), молитва, пост, закят и хадж.

С другой стороны, кто-то также может спросить:

Почему слова и дела поклонения считаются частью Веры (Иман) в то время как в шести столпах Веры (Имана) об этом ничего не говорится?

В связи с этим необходимо отметить, что слово «Иман» (إِيمَانٌ) употребляется в двух смыслах:

Первый смысл полностью идентичен понятию «Ислам», и по сути является его терминологическим

синонимом. Иман в данном случае вбирает в себя как дела, совершаемые телом, так и убеждения души, как внутреннее, так и внешнее исповедание Исламской Религии.

Второй смысл более узкий и конкретный, когда слово «Иман» (إِيمَانٌ) используется только для обозначения убеждений в сердце.

Как же различить, когда в том или ином тексте подразумевается первый смысл, а когда второй?

Это просто:

Если слова «Иман» и «Ислам» используются вместе в одном контексте одновременно, то в таком случае каждое из этих слов следует воспринимать в их узком смысле. Под словом «Иман» будут подразумеваться убеждение и работа сердца, а под словом «Ислам» будет подразумеваться внешнее выполнение обрядов и законов Ислама. Примером может послужить такое предложение: **«Каждый мусульманин должен наилучшим образом исповедовать то, что велит ему его Вера (Иман) и законы Ислама».** В данном предложении под словом «Вера» (Иман) мы понимаем убеждения в сердце, а

под словом «Ислам» физическое выполнение законов и предписаний нашей Религии.

Если же каждое из этих двух слов употребляется в тексте по отдельности, то тогда каждое из них будет нести смысл и другого. Например, однажды к посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пришла делегация из племени Абдулкайс. Пророк дал им несколько наставлений, и среди прочего велел им веровать в Аллаха. Затем он спросил их: ***«Знаете ли вы, что такое Вера (Иман)?»*** *они сказали: «Аллах и его посланник знают об этом лучше». Тогда он сказал:* ***«Это свидетельство, что нет божества достойного поклонения кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха, соблюдение молитвы (намаза), выплата закята, пост в месяце Рамадан».***

В этом хадисе под словом «Иман» подразумеваются как убеждения сердцем, так и физическое осуществление дел поклонения. Также обстоит дело и с понятием «Ислам», если данное слово будет употреблено отдельно от слова «Иман».

Эти два термина относятся к такому виду понятий, о которых арабы говорят: **«Когда расходятся, то сходятся, а когда сходятся, то расходятся»**. Что это значит? Это значит, что когда

эти два слова расходятся в тексте и не упоминаются в одном контексте, то тогда эти слова принимают идентичный смысл и сходятся в той информации, которую они в себе несут, если же они сходятся в одном контексте и упоминаются рядом друг с другом, то смыслы этих слов расходятся и каждое из них начинает указывать на своё, более узкое, понятие.

Изучение вопросов, связанных с Верой (Иманом), конечно же, не ограничивается тем, что указано в данной работе, но мы по мере возможности постарались раскрыть всё, что связано со значением данного слова с языковой и терминологической точки зрения.

Говоря о понятии Веры (Иман) в шариатском значении, нельзя было бы пройти мимо такой важной темы, как «**увеличение и уменьшение Имана**». По милости Аллаха, в распоряжении русскоязычного читателя имеется труд шейха Абдур-Раззака ибн Абдуль-Мухсина аль-Бадра под названием «Причины увеличения и уменьшения веры»[21] в переводе Эльмира Кулиева. Поэтому мы ограничимся ссылкой на этот труд, прочитав

21

который, каждый желающий сможет ознакомиться с данной темой.

§ 4. Неверие

Словом «неверие» при переводе на русский язык обозначается такой шариатский термин как «куфр». Мы уже говорили о том, что «куфр» (неверие) является антиподом Имана (Веры). Разъяснение этого слова важно, потому что у некоторых людей слово «неверие» ассоциируется с атеизмом. Когда говорят, что такой-то человек неверующий, то обычно подразумевают атеиста. Но с точки зрения Ислама куфр (неверие) является понятием гораздо более широким, нежели просто неверие в существование Аллаха. Более того, любая вера во что-то помимо Ислама, считается по Шариату неверием (куфром), в том смысле, что человек, например, верующий в идолов и иконы, соответственно является неверующим в Единобожие и Ислам.

То же самое можно сказать и про Иман (Веру), обязанностью му'мина (верующего) является быть

неверующим по отношению к любой другой религии помимо Ислама. Как говорится в Коране:

«Кто <u>не верует (яКФуР)</u> в лжебогов, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять». (Коран 2: 256)

Понятие «куфр» (неверие) не ограничивается только неверием. Если Вера (Иман) может выражаться в словах, делах и убеждениях, то и куфр (неверие) также может выражаться в словах, делах и убеждениях. Куфр (неверие) – это большой раздел в науке Ислама и он неразрывно связан с наукой об Имане (Вере). Важно не обманываться русскими словами «вера» и «неверие», когда речь идёт о таких понятиях как «Иман» и « куфр», потому что «вера» и «неверие», как правило, указывают, только на внутренние убеждения, в то время как «Иман» и « куфр» проявляются и в словах, и в делах, и в убеждениях. Может быть такое, что человек выйдет из Имана и войдёт в куфр, будучи убеждённым в истинности Ислама, но совершит куфр своими делами и станет неверным (кафиром). Также нередко и слово «кафир» (неверный), которое происходит от слова «куфр», переводят как «безбожник», несмотря на то, что безбожие и атеизм – это только одно из

проявлений куфра (неверия). Мы уже говорили, что переделать все термины очень трудно и, наверное, даже невозможно, но мы лишь попытаемся раскрыть смысл этих слов в их истинном свете, чтобы каждый читатель русскоязычной литературы об Исламе понимал, что подразумевается под словами «неверие» и «неверный», а также под другими словами, о которых мы поговорим в данном труде.

Языковое значение слова «Куфр».

Слово «куфр» происходит от корня «К+Ф+Р» (ك+ف+ر) и образуется из глагола «**К**а**Ф**а**Р**а» (كَفَرَ), что значит: 1) покрывать, накрывать, закрывать, скрывать, 2) быть неблагодарным, 3) не веровать. Следовательно, основой слова «**К**у**ФР**» (كُفْرٌ) являются такие смыслы как: покрытие, скрытие.

Другие слова арабского языка, образованные от корня «К+Ф+Р» (ك+ف+ر):

«**К**а**Ф**и**Р**» *сущ.* (كَافِرٌ) – 1) покрывающий, накрывающий 2) земледелец (потому что он засыпает семена землёй), 3) густая тёмная ночь (потому что она

покрывает землю своим мраком), 4) неверный, неверующий.

«**К**а**Ф**у**Р**» *сущ.* (كَفُورٌ) – неблагодарный (потому что он закрывает глаза на оказанное ему добро).

«**К**у**ФР**ан» *сущ.* (كُفْرَانٌ) – неблагодарность.

«**К**а**Ф**фа**Р**ат» *сущ.* (كَفَّارَةٌ) – искупление грехов (потому что оно покрывает грехи).

«та**КФ**и**Р**» *сущ.* (تَكْفِيرٌ) – 1) прощение грехов Аллахом, 2) совершение действий, искупающих грехи, 3) обвинять в неверии, предавать анафеме.

«**К**а**ФР**ан» *сущ.* (كَفْرَانٌ) – 1) скучный (*досл.* закрытый), 2) раздражённый, недовольный (накрытый волной своих эмоций).

Неверный же назван кафиром, потому что он покрывает истину ложью, прячет свою врождённую Веру (Иман) от самого себя и от окружающих, старается подавить в себе естественную для человека веру в Аллаха и Единобожие.

Чем отличается великое (акбар) и малое (асгар) неверие?

До того, как начать говорить о куфре в понимании Шариата, хотелось бы уделить внимание такому вопросу, что куфр (неверие) и ширк (многобожие), а также нифак (лицемерие) – каждый из них делится на великое (акбар) и малое (асгар). Неверие бывает великим (куфр акбар) и малым (куфр асгар), такой же классификации подвержены многобожие и лицемерие. Разница между этими двумя понятиями заключается в четырёх основных различиях:

1. Великое (неверие, многобожие или лицемерие) противоречит Вере (Иману) и Единобожию (Таухиду) абсолютно и полностью, а малое противоречит их полноте и совершенству, но не уничтожает их на корню.
2. Великое (неверие, многобожие или лицемерие) полностью уничтожает все благие дела и выводит человека из исламской религии, а малое не имеет таких последствий, хотя и является большим грехом.

О великом (неверии, многобожии или лицемерии) Всевышний Аллах сказал:

«Деяния тех, кто не уверовал (КаФаРу) в своего Господа, подобны пеплу, над которым пронесся сильный ветер в ветреный день». (Коран 14: 18)

«Но если бы они приобщили сотоварищей (аШРаКу), то стало бы тщетным все, что они совершали». (Коран 6: 88)

«Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого.
Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг! Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали». (Коран 2: 9-10)

3. Великое (неверие, многобожие или лицемерие) Аллах не прощает, пока человек не принесёт покаяние, а малое Он может простить, кому пожелает, даже без покаяния.

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие)

грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий грех». (Коран 4: 48).

4. Великое (неверие, многобожие или лицемерие) в обязательном порядке заводит человека в Ад навечно, а малое делает человека заслуживающим получить суровое наказание.
Всевышний Аллах сказал:

«Воистину, неуверовавшие люди Писания и многобожники окажутся в огне Геенны и пребудут там вечно. Они являются наихудшими из тварей». (Коран 98: 5)

«Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет помощников». (Коран 5: 72)

«Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня, и ты не найдешь для них помощника». (Коран 4: 145)

Куфр (неверие), ширк (многобожие), а также нифак (лицемерие), о котором мы поговорим ниже, являются противоположностью следующим понятиям соответственно: Иман (Вера), Таухид (Единобожие) и Ихлас (Искренность). И они (ширк, куфр и нифак), так же как и их антиподы, могут уменьшаться и увеличиваться, в зависимости от слов, дел и убеждений человека.

Такое разделение учёные сделали, опираясь на тексты Корана и Сунны, а также переняв это знание от сподвижников (да будет доволен ими Аллах). Поэтому в толкованиях учёных к некоторым хадисам, в которых какой-то определённый грех именуется куфром, вы можете встретить такие выражения: «куфр меньше куфра»[22] (куфр дуна куфр). Например, аль-Бухари одну из глав своего сборника «ас-Сахих» назвал «Куфр меньше куфра» (куфр дуна куфр). Ибн Хаджар сказал: *«Автор (аль-Бухари) хотел разъяснить, что как дела покорности могут называться Иманом (Верой), так же и грехи могут именоваться куфром (неверием), однако когда они*

[22] Имеется ввиду малый куфр (малое неверие).

называются куфром, то не имеется в виду тот куфр, который выводит человека из религии Ислам»[23].

Мы не будем на долго останавливаться на этом вопросе и излагать его подробно, но хотелось бы, чтобы мусульмане знали, что не все, что в хадисах названо куфром (неверием), ширком (многобожием) или нифаком (лицемерием) выводит человека из Ислама. Поэтому никогда не следует торопиться называть какого-либо человека кафиром (неверным), мушриком (многобожником) илм мунафиком (лицемером), основываясь на поверхностном понимании того или иного хадиса. Аяты Корана и хадисы взаимно толкуют друг друга, поэтому прежде чем вынести какое-то решение по какому-либо вопросу необходимо всесторонне изучить данный вопрос в свете всех имеющихся на данную тему текстов Корана и Сунны. Это особенно важно, когда речь идёт о том, чтобы назвать (обвинять, приговорить) кого-либо кафиром или мушриком или мунафиком. Это очень опасно, потому что если этими словами будет назван человек, который не заслужил таких обвинений, то эти слова обратятся против того, кто их сказал. И также мы должны помнить, что мы не судьи, и если в хадисах какое-то

---

23 «Фатх аль-Бари (1/83).

действие названо куфром (неверием), ширком (многобожием) или нифаком (лицемерием), то это в-первую очередь адресовано нам самим, чтобы мы избегали этих действий и оберегали себя от того, что ввергнет нас в Ад. Такие хадисы не должны служить инструментом для вынесения приговора другим людям и выражения своих суждений о степени их принадлежности к Исламу. Мы всегда должны помнить, что выносить решение о неверии и вероотступничестве от Ислама имеют право только те люди, которые обладают глубокими и всесторонними знаниями Шариата. Что касается нас, то мы должны заниматься собой и предостерегать людей от опасности, а судить людей и выводить их из Ислама - не наша прерогатива. Наша первостепенная обязанность - призывать людей к Исламу, а не выводить их из него, а судить в первую очередь мы должны самих себя, а не других людей.

Куфр (неверие) – как термин Шариата

Очень хорошее объяснение как великого неверия (куфр акбар), так и малого неверия (куфр асгар) в Шариате было дано ибн аль-Кайимом (да одарит его Аллах своей милостью) в его книге

«Мада̀риджу ас-са̀ликин» (Пути идущих). Ибн аль-Каййим разделил великое неверие (куфр акбар) на пять видов.

Пять видов неверия:

1) **Неверие, которое заключается в обвинении пророков во лжи (Куфру ат-таксиб/كُفْرُ التَكْذِيب).**

Всевышний Аллах сказал:

«Самудяне сочли лжецом пророка из-за своего беззакония». (Коран 91: 11)

«Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или считает ложью истину, которая явилась к нему? Разве не в Геенне будет обитель неверующих?». (Коран 29: 68)

Обвинение пророков во лжи далеко не всегда исходит из истинных убеждений и взглядов человека. Зачастую причиной такого неверия может быть упрямство, при том что в душе человек может быть уверен в истинности Ислама. Про таких людей Аллах сказал:

«Они не считают тебя лжецом, но эти беззаконники из упрямства отрицают знамения Аллаха!» (Коран 6: 33)
То же самое Всевышний сказал и про фараона и его грешный народ:

«Когда Наши знамения были наглядно показаны им, они сказали: «Это – очевидное колдовство». По своей несправедливости и надменности они упрямо отвергли их, хотя в душе они были убеждены в их правдивости». (Коран 27: 13-14)

2) **Неверие исходящее из высокомерия (Куфру аль-истикбар/كُفْرُ الإِسْتِكْبَار).**
Это неверие (куфр) подобное неверию Иблиса, про которого
Аллах (Велик Он и Славен) сказал:

«Вот Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих». (Коран 2: 34)
Это подобно неверию тех, кто понял, что посланник Аллаха (мир ему и

благословение Аллаха) правдив в своём призыве, но их высокомерие и надменность не позволили им уверовать в него. В таком неверии (куфре) находились, и по сей день находится большинство тех, кто активно враждует с религией пророков. Аллах поведал нам о словах, которые говорил фараон и его люди в отношении Мусы и Харуна:

«Они сказали: «Неужели мы уверуем в двух людей, которые подобны нам, в то время как их народ пребывает у нас в рабстве?» (Коран 23: 47)
Также и другие погибшие народы говорили своим пророкам:

«Они говорили: «Вы – такие же люди, как и мы». (Коран 14: 10)
Также поступали и иудеи, о которых Аллах сказал:
«Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали лжецами одних и убивали других?» (Коран 2: 87)

Многие немусульмане в глубине души верят и осознают, что Ислам - это лучшая из религий. Однако не принимают Ислам и не следуют ему из зависти или из-за вражды к этой религии, из-за солидарности со своей нацией или из-за ревности к обычаям предков и боязни засвидетельствовать, что их отцы были неверными (кафирами) и заблудшими. Всё это побуждает их к высокомерию.

3) **Неверие, основанное на полном игнорировании Ислама (Куфр И`рад/ كُفْرُ الإِعْرَاض)**

Это неверие (куфр) выражается в том, что человек полностью игнорирует посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Этот человек отворачивается от пророка своим сердцем и своим слухом, он не подтверждает его правдивость, но и не называет его лжецом, не дружит с ним и не враждует с ним, он совершенно не обращает никакого внимания на миссию посланника (мир ему и благословение Аллаха) и не интересуется тем, что

ниспослал Всевышний Аллах. Про таких людей Аллах сказал:

«Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, во истине и на определенный срок. Но те, которые не веруют, <u>отворачиваются</u> от того, от чего их предостерегают». (Коран 26: 3)

«Неужели они стали поклоняться иным божествам вместо Него? Скажи: «Приведите ваши доказательства! Вот напоминание для тех, кто со мной, и напоминание для тех, кто жил до меня». Однако большинство их не ведает об истине и <u>отворачивается</u>». (Коран 21: 24)

4) **Неверие, основанное на сомнениях (Куфру аш-Шакк/كُفْرُ الشَّكِّ)**

Это неверие (куфр) выражается в том, что человек не утверждает однозначно и убеждённо об истинности пророчества посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), но в то же время и не обвиняет его во лжи. Про таких людей Аллах (Свят Он и Велик) сказал:

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ

«*У тебя просят дозволения остаться дома* [чтобы не выходить на сражение] ***только те, которые не веруют в Аллаха и в Последний день, сердца которых испытывают*** ***<u>сомнение</u>. И по причине своего <u>сомнения</u> они пребывают в замешательстве***». (Коран 9: 45)

Они просили посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) позволить им остаться дома и не выходить на поле битвы за Исламскую Веру, потому что в их сердцах нет Веры (Имана), они не убеждены в Истине и пребывают в постоянных сомнениях.

5) **Неверие, основанное на лицемерии (нифак) (Куфру ан-нифак/كُفْرُ النِفَاق)**

Этот вид неверия (куфр) заключается в том, что своим языком и даже своими делами человек создаёт видимость того, что он верующий (му'мин), однако сердце его не верит в истинность Ислама. Это считается великим лицемерием (нифак акбар), которое выводит человека из круга Веры

(Иман) и вводит его в неверие (куфр). Подробнее мы поговорим об этом, когда будем разъяснять смысл слов Искренность (Ихляс) и лицемерие (нифак).

Все пять перечисленных видов неверия являются великим неверием (куфр акбар), что касается **малого неверия(куфр асгар**), то к нему относятся слова и дела, которые в хадисах названы неверием (куфром), или говорится, что данные дела лишают человека Веры (Имана), однако это неверие (куфр) не достигает степени великого неверия (куфр акбар). Вот несколько примеров таких хадисов, в которых определённые слова или действия названы неверием (куфр), но они не делают человека неверным (кафиром).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«***Обругивание мусульманина – это нечестивость, а сражение с ним - это неверие (куфр)***» (хадис привел аль-Бухари).

«***Не становитесь после меня неверными (кафирами), когда одни из вас будут рубить головы другим***» (хадис привел аль-Бухари).

«Если человек скажет своему брату [по Вере]: «Эй ты, неверный (кафир)», - то кто-то из них двоих точно заслуживает этого [обвинения]» (хадис привел аль-Бухари).

«Есть две вещи среди людей, которые являются неверием (куфром), - это дискредитация родословной и причитание над умершим» (хадис привеёл Муслим).

«Прелюбодей не совершает прелюбодеяния, будучи верующим (му'мином), вор не ворует, будучи верующим (му'мином), и не пьет опьяняющего, будучи верующим (му'мином)» (хадис привёл аль-Бухари).

В этих хадисах перечислены определённые слова и дела, которые названы неверием (куфром) или же говорится об отсутствии Веры (Имана) у тех, кто их совершает, что по сути равноценно неверию (куфру). Однако в свете других хадисов и аятов Корана мы видим, что к людям, совершившим такие поступки, не относятся так, как следует относиться к вероотступникам, и их грехи не выводят их из Ислама. Именно поэтому они были названы малым неверием, которое не выводит человека из Ислама. При этом надо отметить, что малыми они являются

только при том условии, если человек совершил их под давлением своих страстей и желаний, но с осознанием запретности этих дел.

Если же человек совершает эти дела, отрицая саму их запретность, то такой человек вообще не является верующим (му'мином).

Также пусть никто не обольщается, когда слышит выражения «малый ширк» (ширк асгар) или «малый куфр» (куфр асгар), это отнюдь не значит, что это просто маленькие грешки, на которые можно не обращать внимания. Они названы «малыми» только как термин, чтобы отличить их от «великого куфра» (куфр акбар) и «великого ширка» (ширк акбар). На самом деле, каждое дело, которое классифицировано учёными как «малое неверие» или «малое многобожие», является одним из величайших смертных грехов. Люди, которые совершают малый ширк или малый куфр, подобны человеку, шагающему по краю карниза, и от погибели его отделяет лишь один небольшой шаг.

§ 5. Божество

Словом «божество» при переводе с арабского на русский принято обозначать арабское слово «илях» (إله). Это, безусловно, очень важное слово, потому что оно является словом, из которого состоит Шахада (Свидетельство Ислама). Чтобы правильно понять смысл Шахады необходимо знать смысл слов, из которых она состоит. Ни в коем случае нельзя пренебрегать этим знанием, потому что слово «божество» не несет в себе того четкого и определённого смысла, какое несет в себе арабское слово «илях».

Дело в том, что русский язык вобрал в себя огромное количество иностранных слов, и такое заимствование идёт из глубокой древности. Русский язык словно собран из тысяч разных конструкторов, подогнанных друг под друга, поэтому даже исконно русские люди зачастую не могут сказать, от какого корня образованно то или иное слово, потому что в русском языке эти корни отсутствуют, и их приходится искать в других языках предполагаемого заимствования. Например, слово «божество»: люди понимают его только по своему опыту, интуитивно, как определенный шаблон в мозгу, набор букв и

звуков, который автоматически ассоциируется в мозгу с определённым смыслом. Но ввиду расплывчатости этого смысла, люди с трудом могут точно описать границы понятия, которое обозначается этим словом, также обстоит дело и с многими другими словами.

В арабском языке дело обстоит иначе, этот язык основан на корневой системе, все слова основываются на многочисленных, но четко ограниченных парадигмах, и даже те редкие заимствования из других языков в обязательном порядке перемалываются словообразовательной системой арабского языка настолько, что его трудно назвать заимствованием и только основа этого слова отличная от исконно арабских корней позволяет выявить его чужеродность.

Ранее мы с вами разобрали, что Единобожие (Таухид) имеет три раздела, каждый из которых должен быть соблюдён, а иначе он потеряет свою целостность и ценность. Так вот, русское слово «божество» и слово «бог» в своей основе указывает на Единобожие во Владычестве (Таухид ар-Рубубийя) в то время как слово «илях» связано с вопросом поклонения, то есть с Таухидом аль-Улюхийя. Чтобы

подтвердить это, нам необходимо обратиться к этимологии слова божество, то есть к его исконному происхождению.

Этимология слов «бог» и «божество» в русском языке.

Чтобы понять, что значит слово «бог» и «божество» в русском языке, обратимся труду епископа Илариона Алфеева «*Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие*», в главе «*Этимология слова "Бог"*» он пишет:

*«В русском языке и в других языках славянского происхождения, относящихся к индоевропейской группе, слово "Бог", как считают лингвисты, родственно санскритскому bhaga, что значит "**одаряющий, наделяющий**", в свою очередь происходящему от bhagas - "**достояние**", "**счастье**". "**Богатство**" тоже родственно слову "Бог". В этом выражено представление о Боге как полноте бытия, как всесовершенстве и блаженстве, которые, однако, не остаются внутри Божества, но изливаются на мир, людей, на все живое. Бог одаряет, наделяет нас Своей полнотой, Своим богатством, когда мы приобщаемся к Нему.*

*Греческое слово theos, по мнению Платона, происходит от глагола theein, означающего "**бежать**". "Первые из людей, населявших Элладу, почитали только тех богов, которых и теперь еще почитают многие варвары: солнце, луну, землю, звезды, небо. А поскольку они видели, что все это всегда бежит, совершая круговорот, то от этой-то природы бега им и дали имя богов", - пишет Платон. Иными словами, древние видели в природе, ее круговращении, ее целенаправленном "беге" указания на существование какой-то высшей разумной силы, которую не могли отождествить с единым Богом, но представляли в виде множества божественных сил.*

*Однако святитель Григорий Богослов наряду с этой этимологией приводит другую: имя theos от глагола ethein - "**зажигать**", "**гореть**", "**пылать**". "Ибо Господь Бог твой есть огонь поядающий, Бог ревнитель", - говорится в Библии (Втор. 4:24); эти слова повторит и апостол Павел, указывая на способность Бога истреблять и пожигать всякое зло (Евр. 12:29). "Бог есть огонь, а диавол холоден", - пишут святые Варсануфий и Иоанн. "Бог есть огонь, согревающий и воспламеняющий сердца и утробы, - говорит преподобный Серафим Саровский. - Итак, если мы ощутим в сердцах своих холод, который от диавола... призовем Господа: Он, придя, согреет сердце наше совершенной любовью не только к Нему, но и к*

ближнему. И от лица теплоты убежит холод ненавистника добра ".

*Преподобный Иоанн Дамаскин дает еще третью этимологию слова theos от theaomai - "**созерцать**": "Ибо от Него нельзя что-либо утаить, Он всевидец. Он созерцал все прежде, чем оно получило бытие".*

*Имя, с которым Бог открылся древним евреям, - Yahweh (Яхве) означает "**Сущий**", имеющий существование, имеющий бытие, оно происходит от глагола hayah - быть, существовать, или скорее от первого лица этого глагола ehieh - "Я есмь". Однако этот глагол имеет динамический смысл: он означает не просто сам по себе факт существования, но некое всегда актуальное бытие, живое и действенное присутствие. Когда Бог говорит Моисею "Я есмь Сущий" (Исх. 3:14), это означает: Я живу, Я здесь, Я рядом с тобой. Вместе с тем это имя подчеркивает превосходство бытия Божьего над бытием всего существующего: это самостоятельное, первичное, вечное бытие, это полнота бытия, которая есть сверхбытие: "По своему значению Сущий сверхъестественно превосходит всю совокупность бытия, являясь единоличной Причиной и Создателем всего сущего: материи, сущности, существования, бытия; Сущий - начало и мера вечности, причина времени и мера времени для всего существующего и вообще становление*

всего становящегося. Из Сущего исходят вечность, сущность, сущее, время, становление и становящееся, поскольку в Сущем пребывает все сущее - как изменяющееся, так и неизменное... Бог - не просто Сущий, но Сущий, Которого вечно и беспредельно заключает в Себе совокупность всех форм бытия - как настоящих, так и будущих", - пишет автор трактата "О Божественных именах".(«Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие»).

Как мы видим, все перечисленные смыслы слова «*бог*» или его латинского эквивалента «*theos*» или еврейского «*Yahweh (Яхве)*» сводятся к следующим качествам: 1) «*одарять*», «*наделять*», «*делать счастливым*», 2) «*бегать*», «*двигаться*», 3) «*зажигать*», «*гореть*», «*пылать*», «*пожигать*», «*согревать*», «*воспламенять*», «*быть огнём поядающим*» 4) «*созерцать*», «*видеть*», «*быть всевидящим*», 5) «*существовать*», «*иметь бытие*», «*жить*», «*находиться*», «*быть*».

Мы не будем в данной статье разбирать правильность или неправильность данных качеств, нас интересует тот факт, что все эти качества относятся к теме Единобожия во Владычестве (Таухид ар-Рубубийя). Все данные качества сконцентрированы на описании качеств самого Бога,

но не указывают на наши обязанности в отношении Него. Если постараться найти эквиваленты некоторым из смыслов слова «Бог», указанных епископом Иларионом, то больше всего подходят такие имена Аллаха как аль-Ваххаб (Вседарующий), ар-Раззак (Дающий пропитание, Дарующий удел), Шадиду-ль-`икаб (Сильный в наказании), аль-Басыр (Всевидящий), аль-Хайй (Живой), аль-Кайюм (Сущий, Поддерживающий бытие). Данные качества все являются признаком Владычества Аллаха, а, следовательно, слово «Бог» в данном контексте больше соответствует арабскому слову «Робб» (Господь, Владыка, Воспитатель) и указывает на Владычество Аллаха (ар-Рубубийя)

В той же главе епископ Иларион пишет:

*На языках германского происхождения слово "Бог" - английское God, немецкое Gott - происходит от глагола, означающего "**падать ниц**", падать в поклонении. "Людьми, которые в раннее время стремились сказать нечто о Боге, - говорит по этому поводу митрополит Сурожский Антоний, - не было сделано попытки Его описать, очертить, сказать, каков Он в Себе, а только указать на то, что случается с человеком, когда вдруг он окажется лицом к лицу с Богом, когда вдруг его осияет Божественная благодать, Божественный свет. Все, что*

человек может тогда сделать, - это пасть ниц в священном ужасе, поклоняясь Тому, Кто непостижим и вместе с тем открылся ему в такой близости и в таком дивном сиянии". Апостол Павел, которого Бог осиял на пути в Дамаск, пораженный этим светом, тотчас "упал на землю... в трепете и ужасе" (Деян. 9:4,6).

Из данных слов мы видим, что в английском и немецком языке слова «*God*» и «*Gott*» формируются не от глаголов, указывающих на дела самого Бога или Его качества, а от глаголов, указывающих на действие людей в отношении Бога. То есть эти имена указывают на то, что «*God*» (или «*Gott*») является объектом поклонения. Именно этот смысл соответствует арабскому слову «илях» (إله), которое значит: «*тот, кому поклоняются*», «*объект поклонения*». Слово «илях» несёт в себе смысл, указывающий на обязанности людей в отношении этого божества.

Языковое значение слова «Илях».

Слово «**'ИЛ**я**Х**» происходит от корня «'А+Л+Х» (أ+ل+ه) и образуется от глагола «**'АЛ**я**Х**а» (ألَه) или «**'АЛ**и**Х**а» (ألِه) Которые имеют следующие значения: *«поклоняться», «искать защиты/спасения», «приходить в изумление, в растерянность», «приходить в сильное*

волнение». Слово «**'<u>ИЛ</u>я<u>Х</u>**» (إِلَٰهٌ) образовано по арабской словоформе «фи`аль» (فِعَالٌ), которая формирует имена страдательного залога (пассив), то есть слова, по отношению к которым произведено какое-то определённое действие, а следовательно слово «**'<u>ИЛ</u>я<u>Х</u>**» (إِلَٰهٌ) в арабском языке имеет следующие значения: *«тот, кому поклоняются»*, *«объект поклонения»*, *«тот, у кого ищут защиты/ спасения»*, *«тот, от кого приходят в изумление, в растерянность (от его непостижимости)»*, *«тот, перед кем приходят в сильное волнение»*.

Как мы видим слово «**'<u>ИЛ</u>я<u>Х</u>**» (إِلَٰهٌ) имеет в себе указание на действие, которое совершается в отношении данного объекта.

Как и в слове «Иман», первой буквой корня «'А+Л+Х» (أ+ل+ه) является хамза (ء), а она, как мы уже говорили, в зависимости от огласовки может произноситься как резкий звук «'И» или «'А» или «'У», поэтому при транскрибировании арабских слов с этим корнем я всегда буду сопровождать написание буквы вертикальным апострофом впереди буквы вот таким: ['](не путайте со знаком ударения [`]). Если же хамза (ء) не имеет огласовки, то она обозначается резким кратковременным обрывом предыдущего

звука, в таком случае я буду писать апостроф без буквы, например, так: «ма'**Л**ю**Х**» (مألوه).

Другие слова арабского языка, образованные от корня «'А+Л+Х» (ء+ل+ه)

«**'ИЛ**я**Х**ат» *сущ.* (إِلَاهَةٌ),

«**'УЛ**ю**Х**ат» *сущ.* (أُلُوهَةٌ),

«**'УЛ**ю**Х**ийят» *сущ.* (أُلُوهِيَّةٌ) – все эти три слова являются отглагольным именем глаголов «**'АЛ**я**Х**а» (أَلَهَ) и «**'АЛ**и**Х**а» (أَلِهَ), с соответствующим смыслом: «поклонение», «обращение за защитой/спасением». Слово «**'УЛ**ю**Х**ийят» (أُلُوهِيَّةٌ) нам уже знакомо по одному из разделов Единобожия (Единобожие в поклонении/Таухид аль-Улюхийя).

«**'АЛ**я**Х**» *сущ.* (أَلَهٌ) – изумление, растерянность, замешательство, сильное волнение.

«**'АЛ**ля**Х**а» *глаг.* (أَلَّهَ) – обожествлять, делать что-либо объектом для поклонения, считать кого-то объектом своего поклонения.

«та**'АЛ**ля**Х**а» *глаг.* (تَأَلَّهَ) – 1) поклоняться, совершать обряды поклонения, 2) притязать на

божественность. (Эти два смысла совершенно противоположны, но они определяются в соответствии с контекстом).

«ма**'Л**ю**Х**» *сущ.* (مَألُوهٌ) – смысл этого слова тот же, что и смысл слова «**'ИЛ**я**Х**» (إِلَهٌ), оно образовано по арабской словоформе «маф`уль» (مَفْعُولٌ), которая так же, как и словоформа «фи`аль» (فِعَالٌ) образовывает имена страдательного залога (пассив). Это значит, что смысл слова «ма**'Л**ю**Х**» (مَألُوهٌ): «объект поклонения», «тот, кому поклоняются».

Великое слово «а**Л**ла**Х**»[24] *сущ.* (الله) – это Самое великое имя Всевышнего Творца. Это слово является именем собственным и в своей основе оно образовано от слова «**'ИЛ**я**Х**» (إِلَهٌ), образование имеет следующую последовательность: к слову «**'ИЛ**я**Х**» (إِلَهٌ) прибавляется артикль определённости «аль» (ال) получается «аль-**'ИЛ**я**Х**» (الإله). Затем первая коренная буква, коей является «хамза» (إ) опускается, и остается

[24] Это слово я пишу с маленькой буквы, только для того, чтобы было видно, где коренные буквы, а где прибавочные, в данном случае буква «А» в начале имени Всевышнего «Аллах» не является коренной, в другом же случае имя «Аллах» следует писать только с большой буквы. Я же пишу с маленькой в данном случае с целью словообразовательного анализа.

«аль-**Л**я**Х**» (الله), это происходит по двум основным причинам:

Во-первых, потому что это слово очень часто употребляется и для облегчения произношения опускается резкая буква «хамза» (إ), так как в артикле определённости она уже присутствует и таким образом слово облегчается, что очень распространено и присуще арабскому языку.

Во-вторых, потому что это уже не просто слово, но имя собственное, и таким изменением подчёркивается, что это не просто указание на какое-то абстрактное божество или на языческое божество, а именно на Аллаха, который является Единственным, Кто достоин поклонения, Творцом всего Сущего.

Затем буква «Л» (ل), как в артикле, так и в самом слове, произносится твёрдо, не «Аль-**Л**я**Х**», а «ал-**Л**а**Х**» (الله), но в русском языке нам более привычно написание в таком виде: «Аллах».

К слову! В арабском языке буква «Л» (ل) всегда произносится мягко, вот так: «Ля», «Ли», «Лю», «Ль», и никогда не произносится твёрдо, например, вот так: «Ла», «Лы», «Лу», «Л». Во всём арабском языке

есть только два слова, в которых эта буква произносится твёрдо, это слово «Аллах» (الله) и образованное от него слово «Аллахумма» (اللَّهُمَّ). Слово «Аллахумма» (اللَّهُمَّ) произносится во время обращения к Аллаху с мольбой и переводится как: «О Аллах!...», а после него обычно произносится какая-либо просьба, обращённая к Нему (Велик Он и Славен). Такое произношение буквы «Л» (ل), также указывает на особенность этого имени, что бы отличить его от всех других божеств, которым поклоняются помимо Него. Таким образом, слово «Аллах» - это имя собственное, которое обозначает: «Тот, Кому поклоняются по истине», «Достойный поклонения», «Достопоклоняемый».

Слово «иляx» в свете Шариата

Узнав языковой смысл слова «Илях» мы поняли, что он обозначает «тот, кому поклоняются», вне зависимости от того, достоин он поклонения или нет. Если кто-то сделал нечто объектом своего поклонения, то эту вещь называют «иляхом» не потому, что он достоин поклонения, а уже потому, что кто-то стал ему поклоняться.

Ислам же ясно свидетельствует о том, что нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха, это свидетельство выражается в самых важных словах Ислама.

«Ля иляха илля – Ллах» (لا إله إلا الله)

Эти слова обычно переводятся на русский язык следующим образом:

«Нет божества, кроме Аллаха»

Именно в этом и заключается проблема, когда слово «божество» употребляется в данном контексте без каких-либо сопроводительных комментариев. Многобожники-современники пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), когда слышали это свидетельство, то сразу осознавали, что оно от них требует и поэтому сразу же отказывались её произносить, если не готовы были пожертвовать многим из того, что они любят в этой жизни и к чему они привыкли. Они хорошо понимали значение арабских слов, они без всяких словарей и толкований понимали, что значит слово «илях» (объект поклонения) и что входит в смысл слова «поклонение», а соответственно они отлично понимали и само свидетельство Ислама:

«Ля иляха илля–Ллах» (لا إله إلا الله)

Многие люди сделали грубую ошибку в понимании столь важного Свидетельства только из-за того, что неправильно поняли смысл слова «илях». Но нам с вами будет легче, потому что мы уже узнали его смысл.

Грамматический анализ слов «Ля иляха илля-Ллах»

Теперь мы проанализируем само свидетельство (Шахаду) в составе которого имеется данное слово.

1) **Ля (لَا)** – Данная частица в арабском языке имеет несколько смыслов, но так как в данном случае слово после неё стоит в падеже насб (نصب), то мы понимаем, что в данном случае она является «частицей отрицания целого класса» (ля нафия ли-джинс/لا نافية لجنس), то есть если после неё идёт какое-то слово, то она отрицает наличие всего класса указанных объектов. Иными словами, смысл частицы «Ля» (لَا) в

данном контексте значит: <u>«Нет никакого…» или «Нет абсолютно никакого…</u>».

2) **<u>Иляха (إِلَٰهَ)</u>** – «объекта поклонения», «того, кому поклоняются». В сочетании эти два слова значат: ***«Нет никакого объекта для поклонения»,*** в этих словах содержится полное отрицание того, что хоть кто-то в этом мире достоин поклонения, нет никого, кому бы поклонялись.
3) **<u>Илля (إِلَّا)</u>** частица исключения – «кроме».
4) **– Ллах (الله)** – это слово Аллах, после того как была опущена «хамза» (ء) от артикля определённости «аль» (ال) был убран, из-за наличия буквы до него, что всегда и происходит в арабском языке.

Смысл получился следующим:

«Нет никакого объекта поклонения, кроме Аллаха»

Однако у некоторых может встать вопрос «Разве в мире не существует бесчисленное множество объектов для поклонения, разве язычники всех мастей не поклоняются статуям, идолам, иконам, фетишам, крестам, изваяниям и прочим проявлениям язычества, как же можно утверждать,

что нет никаких объектов поклонения, кроме Аллаха?».

В действительности, существует множество тех, кому поклоняются помимо Аллаха, и поэтому мы нуждаемся в более глубоком понимании слов свидетельства. Дело в том, что вышеупомянутая частица Ля (لَا), которая является «частицей отрицания целого класса» (ля нафия ли- джинс/لا نافية لجنس) неизменно сопровождается своим собственным подлежащим (исм ля/اسم لا) и своим собственным сказуемым (хабар ля/خبر لا). Подлежащим (исм ля/اسم لا) тут является слово «иллях», но где же сказуемое, которое должно проинформировать нас о том, какого рода иляхи (объекты поклонения) отрицаются частицей Ля (لَا)? Дело в том, что если из контекста ясно, что имеется в виду, то сказуемое, сопутствующее частице Ля (لَا), не произносится, но оно подразумевается. Слово, которое подразумевается в данном словосочетании, понятно из контекста того, к чему призывал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Он не призывал своих соплеменников-многобожников уверовать в то, чтобы они уверовали, что «нет объекта поклонения, кроме Аллаха» в поверхностном смысле этого выражения, потому что это было бы

абсурдно, ведь многобожники прекрасно знали из реальности, что объекты поклонения существуют, их много, и они сами им поклоняются. Конечно, нет! Все прекрасно понимали из слов пророка (мир ему и благословение Аллаха) и аятов Корана, что речь идёт об истинных объектах поклонения, достойных поклонения, именно их наличие помимо Аллаха отрицалось Исламом. В свете данного контекста понятно, что сказуемым является слово «хакк» (истинный) или «мустахыкк» (достойный, заслуживающий). Как сказал Всевышний Аллах:

«Это – потому, что Аллах есть Истина (аль-Хакк), а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах – Возвышенный, Большой». (Коран 22: 62)

В итоге мы понимаем, что смысл слов исламского свидетельства (Шахады) на русском языке выразить следующим образом:

«Нет никакого объекта, достойного поклонения, кроме Аллаха»

или

«Нет никого, кому можно было бы поклоняться, кроме Аллаха»

или

«Никто не достоин того, что бы ему поклонялись, кроме Аллаха»

или

«Нет никакого божества, достойного поклонения, кроме Аллаха».

Именно такой смысл следует доносить до каждого, кто желает принять Ислам и не ограничиваться выражением «Нет божества кроме Аллаха» в угоду краткости и соответствию количеству русских слов количеству арабских слов в Шахаде. Главное не просто произнести эти слова, но понять их так, как понимали современники посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). И если для этого понадобится произнести тысячу слов, то следует это сделать.

«Нет Творца, кроме Аллаха», разве это неправильно!?

Кто-то может спросить, почему вы так настаиваете именно на этом переводе и отрицаете такие версии как:

«Нет Творца, кроме Аллаха»,

«Нет Всемогущего, кроме Аллаха»,

«Нет никого дающего удел творениям, кроме Аллаха»,

«Нет никого, кроме Аллаха, в ком нуждались бы все, а он не нуждался бы ни в ком»,

Неужели данные смыслы неправильны в отношении Аллаха? Почему вы отрицаете этот смысл, и настаиваете на своей версии «***Нет никакого божества достойного поклонения кроме Аллаха***»?

Ответ на этот вопрос включает в себя несколько пунктов:

1) Да, действительно, все названные вами смыслы верны в отношении Аллаха, и мы их не отрицаем, но они неверны в отношении перевода Шахады (Свидетельства) и в частности слова «илях», содержащееся в Шахаде. Из всего, что было сказано выше, мы отлично поняли, что значит слово «илях», и что значит Шахада в целом, и не имеем права переводить эти слова отлично от их явного смысла. Мы не

имеем право вносить свои поправки даже в самые маловажные элементы религии, если так можно выразиться, что же говорить о внесении своих уточнений в святая-святых Ислама, в Свидетельство Единобожия, которое являются осью и центральным столпом всей нашей религии!?

2) Да, предложенные вами варианты соответствуют Таухиду, но какому из видов Таухида? Ваши варианты удовлетворяют только части Таухида, коим является Единобожие во Владычестве (Таухид ар-Рубубийя) и не говорит о Единобожии в Поклонении (Таухид аль-Улюхийя). А ведь именно призыв к Единобожию в Поклонении являлся приоритетной задачей всех пророков. Именно этот вид Единобожия (Таухида) чаще всего подвергался забвению, в то время как Единобожие во Владычестве (Таухид ар-Рубубийя) было подвержено нарушениям в меньшей степени. Разбирая слово «Единобожие» мы приводили аяты, в которых упоминаются ответы многобожников на вопросы о том, кто

является творцом небес и земли, кто даёт пропитание, кто взращивает растения и посылает дожди. На все эти вопросы они отвечали однозначно: «Аллах», то есть в вопросе «владычества и господства над Вселенной» (ар-Рубубийя) у них не было больших проблем. Но они поклонялись своим идолам и иконам, которых они считали умершими святыми, угодниками и праведниками, чтобы те заступились за них перед Аллахом. В Священном Коране Аллах указал на то, какие аргументы выдвигали многобожники в защиту своего поклонения святым духам умерших:

«Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе». Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует». (Коран 39: 3)

Они не считали своих божеств идентичными Аллаху в его Владычестве,

Господстве и Власти, но они заблудились в вопросе поклонения, они посвятили свои благодеяния тому, кто этого не достоин, в этом заключалась их основная проблема, и именно на решении этой проблемы была сосредоточена миссия Ислама в первую очередь.

3) В свете этого мы понимаем, что если бы посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) призывал людей уверовать, что «нет Творца, кроме Аллаха», то мало кто из многобожников Аравийского полуострова не согласился бы с ним. Слова **«нет Творца, кроме Аллаха»**, в принципе, не противоречили воззрениям таких отъявленных врагов Ислама, как Абу Джахль, Абу Ляхаб, Умайя ибн Халяф и другим. Никто не стал бы отрицать эти слова и отказываться засвидетельствовать их. Мы знаем, что во время хаджа паломники произносят следующую молитву, которая называется «тальбия» (т.е: ответ на призыв):

«Я ответил на Твой призыв, о Аллах! Я ответил на Твой призыв. Нет у Тебя

сотоварища, я ответил на Твой призыв. Воистину, вся хвала, вся Милость и вся власть принадлежит Тебе, нет у Тебя сотоварища».

Такая «тальбия», выражающая полное Единобожие, была предписана паломникам со времён пророка Ибрахима (мир ему), но затем арабы сбились с религии истинного Единобожия, которое исповедовали их отцы и подкорректировали текст «тальбии». Интересно, сказали ли они в своем многобожном тексте «О Аллах, мы ответили на Твой призыв и призыв тех богов, которые вместе с тобой владеют этим миром и управляют вселенной по своему усмотрению»? Нет, в своей тальбии они утвердили, что абсолютным владычеством обладает лишь Один Аллах, они говорили:

«Я ответил на Твой призыв, о Аллах! Я ответил на Твой призыв! Нет у Тебя сотоварища, кроме сотоварища, который принадлежит Тебе, Ты владеешь им самим и всем тем, чем владеет он».

Мушрики (многобожники) признавали, что даже те сотоварищи, компаньоны и партнеры, которых они приписывали

Всевышнему, находятся в Его власти, но это не сделало их единобожниками (мувахxид). При этом мы видим, что современники не только не соглашались с пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха), когда он призывал их к свидетельству «ля иляха илля-ЛЛах», более того, они крайне враждебно реагировали на эти слова. В лучшем случае они затыкали уши и уходили прочь, а в худшем - мучали и убивали тех, кто произносил это свидетельство. Именно вопрос поклонения был отправной точкой конфликта и противостояния между пророком и его соплеменниками. Только через свидетельство того, что право на поклонение принадлежит исключительно Аллаху, человек становился мусульманином.

4) Также надо заметить, что каждый, кто свидетельствует о Единобожии в Поклонении (Таухид аль-Улюхийя), тот автоматически является единобожником и в вопросе «Владычества и Господства» (ар-Рубубийя). Вы не найдёте человека,

который бы посвящал всё своё поклонение только Аллаху, но при этом полагал бы, что существует какой-то Творец помимо Него. Почему так происходит? Дело в том, что Единобожие в Поклонении (Таухид аль-Улюхийя) является несколько более сложной степенью, нежели Единобожие во Владычестве (Таухид ар-Рубубийя). Разумный человек осознаёт, что только Аллах достоин поклонения, после того как он понимает, что в этом мире помимо Него нет других творцов, и нет никого, кому он был бы обязан, как обязан Аллаху, и тогда человек посвящает всю свою благодарность и всё поклонение только Всевышнему Аллаху.

Но есть люди, которые застревают на первой ступени и не исповедуют Единобожия полностью, во всех его аспектах. Они, подобно арабам доисламской эпохи, признают, что Владычество (ар-Рубубийя) является прерогативой Аллаха, но считают, что можно добиться довольства Аллаха, поклоняясь святым и праведникам. Именно поэтому главный акцент в Шахаде

(Свидетельстве) сделан на вопросе Поклонения (аль-Улюхийя). Получается, что тот, кто сказал «Нет никакого божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» автоматически признает все виды Единобожия, в то время как слова «Нет Творца кроме Аллаха» не содержат в себе всей полноты Единобожия (Таухида).

§ 6. Поклонение

Словом «поклонение» в русскоязычной исламской литературе принято обозначать такой шариатский термин как «`Ибада». Практически во всех словах, которые были рассмотрены выше, мы затрагивали слово «поклонение». Когда мы говорили о Единобожии (Таухид), мы сказали, что поклонение должно посвящаться только Аллаху. Когда мы говорили о многобожии (ширк), то сказали, что посвящение поклонения кому-то помимо Аллаха является многобожием и выводит человека из Ислама. Когда мы говорили о Вере (Имане), то говорили, что она состоит из слов, дел и убеждений, естественно, что речь шла не просто о каких-то абстрактных действиях, а именно о делах

поклонения. Также мы говорили об этом, затрагивая тему неверия (куфра). Слово «поклонение» играло очень важную роль, если не сказать центральную роль, когда мы обсуждали слово «божество» и смысл Шахады (Свидетельства). Напрашивается естественный вопрос **«Если поклонение нельзя посвящать никому кроме Аллаха, так что же такое поклонение? Как нам определить его и отличить от того, что им не является, чтобы нам не впасть в многобожие (ширк) и неверие (куфр)?»**

Нередко бывает, что слово «поклонение» в русском языке понимается как «совершение поклонов». В связи с этим некоторые люди недоумевают, когда их обвиняют в поклонении чему–то помимо Аллаха, в то время как они абсолютно не могут припомнить чтобы они хоть раз в жизни вообще кому-то или чему-то поклонились. Слово «поклонение» нередко воспринимается в гораздо более узком смысле, чем арабское слово «`Ибада». Поэтому каждый мусульманин должен иметь четкое представление, какой термин подразумевается в русскоязычной исламской литературе под словом «поклонение».

Языковое значение слова «`Ибада».

Это слово происходит от корня «`А+Б+Д» (ع+ب+د) и образуется от глагола «**`АБ**а**Д**а» (عَبَدَ), что значит: «*покориться*», «*повиноваться*», «*подчиниться*», «*быть рабом*», «*быть безропотно смиренным*», «*поклоняться*». Отглагольное имя «**`ИБ**а**Д**а[т]» (عِبَادَةٌ) соответственно значит: «*повиновение*», «*рабство*», «*раболепие, основанное на возвеличивании*», «*покорность*», «*подобострастие*», «*безропотная смиренность*», «*поклонение*», «*выполнение религиозных обрядов*».

Первой буквой данного корня является буква «`айн» (ع), эта буква произносится при сжатии мышц гортани и не имеет аналогов в русском языке. При транскрибировании арабских слов с этим корнем я буду всегда сопровождать написание буквы «`айн» (ع) наклонным апострофом впереди буквы вот таким: [`] (не путайте со знаком ударения [ `] или с вертикальным апострофом, которым мы обозначали хамзу (ء)). Если буква «`айн» (ع) будет иметь огласовку, то я буду обозначать её следующим образом: «`И» или «`А» или «`У» в зависимости от огласовки. Если буква «`айн» (ع) не будет иметь огласовки, то в таком случае я буду писать апостроф без буквы, например, так: «ма**`Б**у**Д**» (مَعْبُودٌ).

Другие слова арабского языка образованные от корня «`А+Б+Д» (ع+ب+د):

«**`АБД**» сущ. (عَبْدٌ) – раб, невольник.

«исти`БаД» сущ. (اسْتِعْبَادٌ) и «и`тиБаД» сущ. (اعْتِبَادٌ) – порабощение, рабовладение.

«**`АБ**баДа» глаг. (عَبَّدَ) – поработить, проторить/проложить (дорогу) (т.е. сделать так, чтобы она служила людям), обуздать верблюда.

«му**`АБ**баД» сущ. (مُعَبَّدٌ) - проторенный (путь), шоссированная (дорога).

«**`АБ**иД» глаг. (عَابِدٌ) – поклоняющийся, поклонник.

«**`УБ**уДа^т» сущ. (عُبُودَةٌ) – потомственное состояние рабства, когда сам человек и его отец являются рабами.

«**`УБ**уДийя^т» сущ. (عُبُودِيَّة) – это слово является синонимом предыдущему слову (**`УБ**уДа^т) и указывает на потомственное рабство, но также оно является синонимом слова «**'УЛ**юХийя^т» (أُلُوهِيَّةٌ), которое значит – поклонение. Поэтому «Таухид аль-

Улюхийя» иногда называют «Таухидом аль-`Убудийя», смысл будет один: Единобожие в Поклонении.

«а**`Б**а**Д**а» глаг. (أَعْبَدَ) – поработить, отдать (раба) кому-либо во владение.

«**`АБ**ба**Д**» сущ. (عَبَّادٌ) – усердно поклоняющийся.

«**`АБД**ийя[т]» сущ. (عَبْدِيَّةٌ) – нахождение в состоянии рабства, описание социального статуса раба.

«ма**`Б**а**Д**» сущ. (مَعْبَدٌ) – место поклонения, храм.

«та**`АБ**бу**Д**» сущ. (تَعَبُّدٌ) – занятость делами поклонения, поклонение, выполнение религиозных обрядов.

«ма**`Б**у**Д**» сущ. (مَعْبُودٌ) – объект поклонения, тот, кому поклоняются. Синоним слова «ма**'Л**ю**Х**» (مَأْلُوهٌ), которые мы упоминали при разборе слова «илях» (божество).

Понимание слова «`Ибада» (Поклонение) в Исламе

Как мы видим слово «`Ибада» обозначает «рабство», этот смысл даёт более широкое понимание слова «`Ибада». Однако в русском языке оно всегда обозначается как «поклонение», потому что для нас важен, в первую очередь, терминологический смысл слова, и «поклонение» подходит для этого лучше всего. Во-первых, потому что лучше указывает на термин «`Ибада», а во-вторых, потому что слово «рабство» в русском языке воспринимается резко отрицательно и режет слух по той причине, что данное слово никогда не ассоциировалось в русском языке с поклонением Аллаху и всегда было связано только с угнетением, несправедливостью и бесправием.

Но мы в нашем анализе будем называть вещи своими именами, приятно это нашему уху или нет. Потому что быть рабом Аллаху, Творцу всего сущего - это не то же самое, что быть рабом подобному себе творению. Быть рабом Аллаха и не быть рабом никому, кроме Него – это великая честь. Рабство Аллаху ценилось всеми пророками как одно из самых великих достоинств. Быть рабом Аллаха - это не унижение, потому что нет недостатка в том, чтобы

быть рабом Всепокоряющего Аллаха, но недостаток в том, когда человек впадает в рабство таким же созданиям, как он сам или даже ниже него. Быть рабом Всесильного Аллаха - это не слабость, но быть рабом бессильных людей, камней и прочих идолов - это есть истинная слабость. Смирить себя и укротить свою душу перед Всевышним не есть унижение, но раболепствовать перед немощными тварями, в этом заключено настоящее унижение.

Быть рабом Аллаху – это мудрость, потому что Ему мы принадлежим и к Нему наше возвращение.

Быть рабом Аллаху – это сила, потому что все творения Аллаха, ангелы, небеса, земли и прочие воинства Господа, все они рабы Аллаха, все они покорны Его Воле и все они на стороне верующих.

Быть рабом Аллаха – это престиж, потому что именно это будет иметь ценность в День Суда, именно этим будет гордиться человек. А те, кто отказался быть рабом Всевышнего Аллаха и стал рабом нижайшего сатаны, будут опозорены и унижены.

Быть рабом Аллаха – это спокойствие, ибо Аллах Один, а творений много. Раб Аллаха

стремится угодить только Одному Хозяину, а раб этого мира пытается угодить многим хозяевам, которым он покорился, начиная от идолов и икон и заканчивая своими желаниями, самомнением и общественным мнением.

Быть рабом Аллаху – честь и достоинство, потому что только это позволяет человеческим обществам сохранять высокую мораль и нравственность. А тот, кто сделал себя рабом своих желаний и подчинился своим страстям, для того нет пределов дозволенного, ему, по его мнению, можно все, и это превращает его в подобие животного в человеческом обличье.

Быть рабом Аллаха – это высшее счастье, потому что никто не войдёт в Рай, кроме Его искренних рабов, и никто не спасётся от Ада, кроме них.

При этом надо заметить, что не любое рабство будет вознаграждено Аллахом. Потому что рабство бывает двух видов:

1) **обязательное рабство (аль-`убудийя аль-касрийя)**

и

2) **добровольное рабство (аль-`убудийя аль-ихтиярийя).**

Люди, отказывающиеся от добровольного рабства Аллаху, заблуждаются. Они думают, что абсолютно свободны и ничто их не держит, но это не так. Все люди в обязательном порядке являются рабами Аллаха, вне зависимости от того, осознают они это или нет, верят они в Аллаха или не верят, праведные они или нечестивые, райские они или адские, все они рабы своего Господа, Который создал их всех, владеет их телами, душами и судьбами. Никто из них не способен выйти за пределы Его Воли и Могущества, все они живут в пределах Его мироздания, по созданным Им законам бытия. Все люди без исключения вернутся к Нему и предстанут перед Его Судом, вне зависимости от своих убеждений, хотят они того или нет. Это называется **«обязательным рабством» (аль-`убудийя аль-касрийя)** о которой Всевышний сказал в следующих аятах Священного Корана:

«Неужели они желают иной религии, помимо религии Аллаха, в то время, как Ему покорились все, кто на небесах и на земле, по своей воле или по принуждению, и к Нему они будут возвращены». (Коран 3: 83)

«Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба». (Коран 19: 93)

Что же касается **добровольного осознанного рабство (аль-`убудийя аль-ихтиярийя)**, то именно это в русском языке мы называем «поклонением», это когда человек сознательно убеждён в том, что Аллах - его Творец, его Владыка и Правитель, что только Он Один имеет право на то, чтобы Ему поклонялись, и никто помимо Него не имеет такого права. Кто находится в рабстве у Аллаха по доброй воле и с довольством, тот поклоняется Ему с чувством абсолютной любви, с возвеличиванием и почтением, со страхом и надеждой, со смирением и кротостью, подчиняясь Его велениям и велениям Его посланника.

Этот вид рабства еще называется **«шариатским рабством»** или **«шариатским поклонением»**, и только этот вид рабства (`Ибада) даёт человеку возможность войти в Рай и добиться довольства Всевышнего. Основами этого рабства является:

1) Абсолютное смирение (зуль) и кротость с возвеличиванием Аллаха

и

2) Абсолютная любовь (хубб) к Аллаху.

Это столпы, на которых зиждется осознанное рабство (`Ибада) перед Аллахом. И наличие одного из столпов не принесёт пользы без наличия второго. Аллах должен быть для человека любимей всего на свете и величественнее всего сущего. Никто не заслуживает абсолютной любви и абсолютной покорности кроме Аллаха (Велик Он и Славен).

Из сказанного понятно, что **обязательное или принудительное рабство (аль-`убудийя аль-касрийя)** - это более широкое понятие, которое охватывает собой все творения Аллаха без исключения. А **сознательное рабство (аль-`убудийя аль-ихтиярийя)** - это более узкое понятие, это рабство, основанное на выполнении велений Всевышнего с абсолютной любовью и с абсолютным смирением. Те же, кто проявляет высокомерие и отказывается осознанно быть рабом своего Господа, не будут вознаграждены за то, что находились в принудительном рабстве, даже если они признавали Аллаха Творцом и Владыкой мироздания, но при этом поклонялись другим богам и не подчинялись законам Шариата.

Добровольное или сознательное рабство (аль-`убудийя аль-ихтиярийя) – это то рабство, которое мы называем «поклонением», ради которого Аллах создал людей и духов (джиннов), ради которого направил к людям пророков и посланников. Как сказал Всевышний Аллах:

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись (я`БуДу) Мне». (Коран 51: 56)

«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь (у`БуДу) ***Аллаху и отстраняйтесь от лжебогов!»*** (Коран 16: 35)

«`Ибада» (Поклонение) как термин Шариата

Учёные дали несколько определений слову «`Ибада» (Поклонение), при этом в своих определениях ученые освещали две разные стороны понятия «`Ибада» (Поклонение). В основном речь идёт о двух важных аспектах поклонения:

1) Первый Аспект. Некоторые учёные, давая определение слову «`Ибада» (Поклонение), хотели разъяснить, что есть «поклонение» в своей сущности, то есть, что человек должен испытывать в своём

сердце и какую духовную работу он должен совершить, чтобы его дело считалось поклонением.

2) Второй аспект. Другие учёные, давая определение слову «`Ибада» (Поклонение), хотели разъяснить, каким образом определить, является ли то или иное дело «поклонением» или нет, какие действия внешне можно назвать поклонением, а какие оным не являются.

Первый аспект, по большей части, рассматривает духовный состав поклонения, его внутреннюю сущность и раскрывает значение слова «`Ибада» (Поклонение), как общее понятие и охватывает собой все виды поклонения сразу.

Второй аспект рассматривает каждый вид поклонения в отдельности, и указывает нам на критерии, по которым мы можем определить, можно ли назвать то или иное действие поклонением или нет.

Ниже мы приведём несколько определений, а затем рассмотрим, какой из этих двух аспектов раскрывается каждым из приведённых определений.

1) Определение первое: «*`Ибада» (Поклонение) – это абсолютная любовь (к Аллаху) вместе с абсолютным смирением»*[25].

2) Определение второе: «*Сущность и дух «`Ибады» (Поклонения) заключается в утверждении и проявлении любви к Аллаху и безропотного смирения перед ним. Абсолютная любовь к Аллаху и абсолютная кротость перед Ним – это и есть суть поклонения, и если поклонение будет лишено этих двух основ или хотя бы одного из них, то поклонением оно уже не является. Сущность «`Ибады» (Поклонения) заключается в смирении и самоуничижении перед Аллахом, которая невозможна без абсолютной любви, которая стоит на первом месте, а все остальные проявления любви следуют за ней»*[26].

3) Определение третье: «*`Ибада» (Поклонение) – это общее наименование всего того, что любит Аллах и то чем Он доволен из слов и дел, как скрытых (душевных) так и явных»*[27].

---

[25] См.: «Аль-Кафия аш-шафия фи аль-интисар ли-ль-фиркати ан-наджия», ибн аль-Кайим, стр. 32.
[26] См.: «Аль-Хакк аль-вадых аль-мубин», Абдуррахман ас-Са`ади, стр. 59-60.
[27] См.: «аль-`Убудийя», Шейх-уль-Ислам ибн Таймийя, стр. 38.

4) Определение четвёртое: *«`Ибада» (Поклонение) Аллаху - это общее наименование всего того, что любит Аллах и то, чем Он доволен из убеждений, деяний сердца, деяний тела. Всё, что приближает человека к Аллаху, будь то действие или напротив оставление каких-либо определённых действий, является поклонением (`Ибада). И поэтому человек, оставляющий грехи и ослушание Аллаха, совершает поклонение (`Ибада) и тем самым приближается к своему Господу»*[28].

5) Определение пятое: *«`Ибада» (Поклонение) – это праведные дела, совершённые по собственному желанию (аль-ирадийя), которые совершаются ради Аллаха, и посвящаются только Ему Одному»*[29].

Первые два определения раскрывают первый аспект поклонения, и указывают на то, чем оно является в своей сущности и что необходимо для его принятия.

Третье и четвёртое определения раскрывают второй аспект поклонения (`Ибада) и указывают на признаки, по которым дела поклонения отличаются

---

[28] См.: «Шейх Абдуррахман ибн Са`ад ива джухудуху фи таудых аль-акыда», стр. 162.

[29] См.: «`Убудийяту аль-каинат ли Рабби-ль-`алямин», Фарид ат-Туни, стр. 25.

от мирских дел. Если Аллах повелел что-либо, то значит, Он любит, когда Его раб совершает это дело и оно является поклонением. Если Аллах запретил что-либо, то значит, Он любит, когда Его раб оставляет запретное дело, и это оставление является поклонением. Если же мы не имеем в Коране или Сунне доводов, что, то или иное дело любимо Аллахом, то такое дело поклонением не является по определению.

Последнее пятое определение вкратце указывает на оба аспекта.

Разница между Поклонением и Единобожием в Поклонении. Выше мы достаточно подробно затрагивали тему «Единобожия в Поклонении», поэтому, говоря о Шариатском термине «Поклонение» (`Ибада) стоит сказать о разнице между этими понятиями:

«Поклонение» (`Ибада) – это само деяние, посредством которого человек приближается к Аллаху.

«**Единобожие в Поклонении» (Таухид аль-Улюхийя)** – это посвящение данных дел поклонения

только Аллаху и отказ от посвящения их кому-либо помимо Него.

Условия принятия поклонения (`Ибада)

Никакое поклонение не будет принято, если не будет удовлетворять двум необходимым условиям

1) Искренность (Ихляс) перед Аллахом.

2) Соответствие Сунне пророка (мир ему и благословение Аллаха).

Или другими словами так:

1) Чтобы дело было посвящено только Одному Аллаху и полностью соответствовало Единобожию (Таухиду).

2) Чтобы дело было совершено в соответствии с Шариатом (т.е. с Кораном и Сунной), который был передан нам через пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха).

Шейху-ль-Ислам ибн Таймийя (да одарит его Аллах своей милостью) сказал: «*Религия сосредоточена в двух основах: чтобы мы не поклонялись никому кроме Аллаха, и чтобы мы не поклонялись Ему в соответствии*

с чем-либо, кроме Его Шариата, то есть, чтобы мы не поклонялись Ему посредством нововведений. Всевышний сказал:

«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния[30] и никому не поклоняется наряду со своим Господом». (Коран 18: 110)

В этом заключается исповедание двух свидетельств Ислама (шахадатейн), свидетельства, что «нет никакого божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» и свидетельства, что «Мухаммад посланник Аллаха». В первом свидетельстве мы говорим, что не будем поклоняться никому помимо Него, а во втором свидетельстве мы говорим, что Мухаммад – это Его посланник, который довёл до нас Его Религию, и мы обязуемся верить тому, о чем он нас оповестил и подчиняться его приказам»[31].

Ибн аль-Кайим говорил: *«Дело без искренности (Ихляс) и без следования пророку (мир ему и благословение Аллаха) подобно путнику, который набивает свои сумки песком, это добавляет тяжести, но не приносит пользы».*

---

[30] Праведными деяниями являются лишь те, которые соответствуют Сунне Пророка, мир ему и благословение Аллаха.

[31] См.: «Аль-`Убудийя», стр. 170.

Кто желает поклоняться Аллаху, тот обязан соблюдать оба условия, и лозунгом каждого поклоняющегося должны быть слова **«О Аллах, я хочу приблизиться к Тебе тем путём, который угоден Тебе».**[32]

Всевышний Аллах сказал:

«Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто способен на всякую вещь, Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся самыми наилучшими» (67.Аль-Мульк: 1-2).

Относительно слов Аллаха ***«…самыми наилучшими»*** аль-Фудайль ибн `Ийяд (да одарит его Аллах своей милостью) сказал: *«То есть, самыми искренними и самыми правильными». Люди спросили его: «О Абу Али! Какие дела самые искренние и самые правильные?» Он ответил им: «Если дело будет искренним, но неправильным, то дело не будет принято. Если дело будет правильным, но неискренним, то оно не будет принято. Искреннее дело – это то, которое посвящено только Аллаху, а правильное – это то, которое*

[32] Путь же угодный Аллаху можно только узнать посредством того, что узаконил нам Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.

сделано в соответствии с Сунной пророка (мир ему и благословение Аллаха)»[33].

Поэтому если какое-то из дел поклонения утратит хотя бы одно из этих двух условий, то оно не будет действительным и не будет принято Всевышним Аллахом.

Например:

Если человек совершает молитву (намаз) не ради Аллаха, но внешне все действия соответствуют Сунне пророка (мир ему и благословение Аллаха), то такая молитва не будет принята. Почему? Потому что она не отвечает первому условию, данная молитва утратила искренность (ихляс). Всевышний Аллах сказал:

«Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали». (Коран 6: 88)

Если же человек совершает молитву (намаз) исключительно ради Аллаха, но совершает её не так, как научил нас пророк (мир ему и благословение Аллаха), а каким-то иным способом, то такая молитва

---

[33] См.: «Аль-`Убудийя», стр. 76.

тоже не будет принята. Почему? Потому что при её выполнении не было соблюдено второе условие, она не соответствовала Сунне посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), который сказал:

«***Кто совершит какое-либо дело [в религии], которое не соответствует нашей религией*** (т.е. Шариату), ***то его дело будет отвергнуто***» (хадис привел Муслим).

«***Кто введёт в наше дело*** (т.е. в Шариат) ***то, что к нему не относится, то его дело будет отвергнуто***» (хадис привели аль-Бухари и Муслим).

На самом деле эти два условия являются неразрывными. Дело не может быть искренним и чистым перед Аллахом на сто процентов, если не будет соответствовать Сунне пророка (мир ему и благословение Аллаха), также как и соответствие Сунне невозможно без абсолютной чистоты намерений и Единобожия.

Виды поклонения (`Ибада)

То, что мы называем поклонением, как мы уже узнали, может быть связано не только с поклонами.

Поклонение (`Ибада) – это более широкое понятие, которое может проявляться с словах, делах, может совершаться сердцем, а может включать в себя все вместе. Но так или иначе все они взаимосвязаны. Приведём несколько примеров поклонения:

1) Поклонение словами: произнесение слов Шахады (свидетельства Ислама), поминание Аллаха (зикр), мольбы к Аллаху (дуа), мольба о помощи (исти`ана), обращение к защите Аллаха (исти`аза).

2) Поклонение делами: борьба на пути Аллаха, выдача закята (обязательного пожертвования), милостыни (садака), удаление мусора и препятствий с дороги.

3) Поклонение сердцем: стыдливость, любовь к Аллаху, страх перед Аллахом, надежда на Аллаха.

4) Поклонение совершаемое одновременно словами, делами и сердцем: например, молитва (намаз), паломничество (хадж) и пост (сыям).

Также существуют и другие виды поклонения, такие как правдивость, надёжность при хранении доверенного, почтение к родителям, поддержание родственных уз, преданность в договорах и обязательствах, побуждение к одобряемому,

запрещение порицаемого, борьба с лицемерами, призыв к Исламу, оказание благодеяний бедным, слабым, рабам, вдовам, сиротам, путникам и животным, заклание жертвенных животных, обетование (назр), упование на Аллаха, покаяние, мольба о прощении грехов.

Данное разделение весьма условно потому что, например, Шахада (свидетельство Ислама) без дел – недействительна, милостыня без надежды на награду Аллаха – мертва, любовь к Аллаху без подтверждения этой любви словом и делом – не имеет смысла, и это касается всех дел поклонения. Данное разделение сделано только по тем признакам, которые являются наиболее явными в том или ином виде поклонения.

Все указанные виды поклонения нельзя посвящать кому-то помимо Аллаха, и кто посвящает их не Аллаху, тот совершает многобожие (ширк).

§ 7. Искренность

Словом «искренность» в исламской литературе принято обозначать такой Шариатский термин как «Ихляс». Мы уже достаточно убедились в том, что все

слова и термины, которые мы рассматриваем в данной работе, тесно связаны друг с другом, и понимание одного невозможно в полной мере без понимания другого. Мы увидели, что правильное понимание сущности Единобожия (Таухид) и многобожия (ширк) невозможно без правильного понимания Шахады (свидетельства Ислама). Понимание Шахады невозможно без понимания слова «*божество/илях*» (объект поклонения). В свою очередь слово «*божество/илях*» (объект поклонения) невозможно прочувствовать и невозможно осознать правильность своих взаимоотношений с Тем, Кто обладает данным эпитетом, без понимания, в чем же заключается «*поклонение*» (`Ибада). А поклонение в свою очередь будет недействительным без искренности (Ихляс), а значит, понимание этого слова также жизненно необходимо для того, чтобы правильно исповедовать Единобожие (Таухид).

Искренность (Ихляс) - это большая и интересная тема, и мы с соизволения Аллаха подробно рассмотрим её в будущем, а сейчас мы коснёмся только того, что необходимо для правильного понимания его языкового и терминологического значения.

В чем же заключается проблема при использовании слова «искренность»? Возможно, это слово лучше всего подходит для обозначения арабского слова «Ихляс» (إِخْلَاصٌ), однако при этом оно не отображает его смысла полностью. В соответствии с толковыми словарями русского языка, слово искренность несёт следующие смыслы: «*выражение подлинных чувств*», «*правдивость*», «*откровенность*», «*открытость*», «*честность*», «*прямота*», «*чистосердечность*», «*прямодушие*».

Из данных смыслов мы видим, что основным смыслом является «*честность*» и «*открытость*», в связи с этим можно сказать, что данное слово не указывает на какую-то внутреннюю духовную работу. Когда мы говорим, что такой-то человек искренен перед Аллахом, то можно ли сказать, что он правдив с Аллахом и открыт перед Ним, непритворен? Это ли имеется в виду под словом «Ихляс» (إِخْلَاصٌ), учитывая то, что Аллах и так всё про всех знает и обмануть его никто не в силах? Тогда в чем ценность «искренности», если под ней подразумевать только открытость и выражение подлинных чувств? В соответствии с русским языком искренний человек просто является тем, кем он есть, не занимаясь притворством. Атеист также искренне

может не верить в существование Аллаха и открыто ненавидеть истинную Религию Всевышнего, при этом он открыт и честен в своих взглядах, несмотря на всю их порочность, но считается ли он искренним в исламском понимании? В этом-то и заключается разница между русским словом «искренность» и арабским словом «Ихляс» (إِخْلَاصٌ). Основным смыслом слова «Ихляс» (إِخْلَاصٌ) является «очищение», то есть очищение своей души от многобожия. Ихляс (إِخْلَاصٌ) - это не просто «открытость» и «честность», «Ихляс» (إِخْلَاصٌ) – это непрестанная работа над самим собой, очищение души и сердца от любых проявлений многобожия (ширка) во всех его проявлениях. В связи с тем, что слово «искренность» уже прочно укрепилось как перевод понятия «Ихляс» (إِخْلَاصٌ), мы не смеем утверждать о том, что этот перевод является неправильным или некорректным, потому что в русском языке в любом случае будет трудно или даже невозможно найти более подходящего эквивалента. Тем не менее, мы вкратце раскроем смысл данного понятия, чтобы каждый читатель русскоязычной исламской литературы мог в точности знать, что имеется в виду при употреблении слова «искренность».

Языковое значение слова «Ихляс»

Это слово происходит от корня «Х+Л+С» (خ+ل+ص) и образуется от глагола «а**Х**<u>**Л**</u>я<u>**С**</u>а» (أَخْلَصَ), что значит «очищать», «удалять примеси», «проявлять чистосердечность», «обособлять», «извлекать (из чего-то) самую суть (например, сливки из молока)». Соответственно, слово «и**<u>ХЛ</u>**я<u>**С**</u>» (إِخْلَاصٌ) значит **<u>«очищение», «удаление примесей»</u>**.

Другие слова арабского языка, образованные от корня «Х+Л+С» (خ+ل+ص)

«<u>**Х**</u>а<u>**Л**</u>я<u>**С**</u>а» глаг. (خَلَصَ) – 1) быть чистым, очищенным, без примесей, 2) избавляться (от чего-либо), спасаться, 3) удаляться (от кого-либо), оставаться наедине, отделяться.

«<u>**Х**</u>аа<u>**Л**</u>я<u>**С**</u>а» глаг. (خَالَصَ) – посвятить (нечто) кому-то одному.

«<u>**Х**</u>а<u>**Л**</u>ля<u>**С**</u>а» глаг. (خَلَّصَ) – 1) абсолютно очистить (что-либо), 2) спасти (кого-либо) от бедствия, 3) выделить (кого-либо) из всех остальных.

«<u>**Х**</u>а<u>**Л**</u>и<u>**С**</u>» сущ. (خَالِصٌ) – чистый, очищенный, полностью посвящённый (кому-либо) одному.

«**<u>Х</u>**а**<u>Л</u>**и**<u>С</u>**а[т]» сущ. (خَالِصَةٌ) – нечто, являющееся прерогативой какого-то определённого лица, особое право, привилегия.

«**<u>Х</u>**ы**<u>Л</u>**я**<u>С</u>**» сущ. (خِلَاصٌ) – 1) сироп, концентрат, выжимка, экстракт, вытяжка, 2) металл, выплавленный и отделённый из руды и очищенный от шлака.

«**<u>Х</u>**у**<u>Л</u>**я**<u>С</u>**а» сущ. (خُلَاصَةٌ) – 1) суть (какой-либо) вещи, 2) резюме, 3) квинтэссенция.

«**<u>Х</u>**ы**<u>Л</u>**ь**<u>С</u>**» сущ. (خِلْصٌ) – лучший друг.

«**<u>Х</u>**у**<u>Л</u>**ь**<u>С</u>**ан» сущ. (خُلْصَانٌ) – 1) одинокий, 2) человек у которого нет друзей.

«**<u>Х</u>**у**<u>Л</u>**ю**<u>С</u>**» сущ. (خُلُوصٌ) – 1) финиковый сироп, концентрат, 2) осадок.

«му**<u>Х</u>**а**<u>Л</u>**я**<u>С</u>**а» сущ. (مُخَالَصَةٌ) – декларация, в которой заимодавец объявляет о прощении долга определённому должнику.

«иста**<u>ХЛ</u>**я**<u>С</u>**а» глаг. (اسْتَخْلَصَ) – оставлять (что-либо) только для себя, делать (что-либо) своим исключительным правом, выбирать (что-либо) только для личного пользования.

«**<u>Х</u>**а<u>Л</u>ь<u>С</u>а» сущ. (خَلْصَاءُ) – родник посреди пустыни, спасительный колодезь.

«му**<u>ХЛ</u>**и<u>**С**</u>» сущ. (مُخْلِصٌ) – 1) очищающий, 2) человек, обладающий «ихлясом» (искренностью), искренний.

Из языкового значения ясно, что буквальным смыслом слова «Ихляс» (إِخْلَاصٌ) является **<u>«очищение»</u>** и именно этот смысл мы всегда должны держать в уме, когда речь идёт об искренности. «*Ихляс/Искренность*» (إِخْلَاصٌ) – это **<u>очищение</u>** поклонения от любых проявлений многобожия (ширка) и лицемерия (нифака).

<u>Ихляс (искренность) как термин Шариата</u>

Термин «Ихляс» (إِخْلَاصٌ) имеет много определений, которые могут отличаться по формулировке, однако смысл их один, и каждое из определений только дополняет и толкует другое. Вот несколько определений и высказываний учёных, дающих представление о понятии искренности в Исламе:

1) Аль-`Изз ибн Абдуссалям сказал: *«Ихляс/Искренность» (إِخْلَاصٌ) – это когда человек, который обязан совершать поклонение (мукалляф), совершает дела поклонения исключительно ради одного Аллаха (досл. очищая их для одного Аллаха), не желая добиться похвалы от людей или их уважения, не желая получить какую-либо мирскую пользу или избежать мирского вреда»*[34].

2) Сахль ибн Абдулла сказал: *«Ихляс/Искренность» (إِخْلَاصٌ) – это достижение того, чтобы любое движение человека [при совершении поклонения] и любая неподвижность (саканат) были только ради Всевышнего Аллаха»*.

3) *«Ихляс/Искренность» (إِخْلَاصٌ) – это полное освобождение сердца для Аллаха»*[35], т.е. отстранение души от занятости чем-либо, помимо Него. Это высшая степень Ихляса.

4) *«Ихляс/Искренность» (إِخْلَاصٌ) – это очищение деяний от желания получить оценку и внимание других людей»*.

---

34 См.: «Макасыд аль-мукалляфин», стр. 358.

35 См.: «Аль-Ихляс», Абдульазиз аль-Абдулатыф, стр. 20.

5) *«Ихляс/Искренность» (إِخْلَاصٌ) – очищение деяний от любых примесей».*

6) *«Мухлис/искренний человек» (مُخْلِصٌ) – это тот, кто из-за праведности своего сердца в отношениях с Аллахом, совершенно не обращает внимания на похвалу людей, даже если они выявят всю похвалу, которая есть в их сердцах.«Мухлис/искренний человек» (مُخْلِصٌ) не желает, чтобы люди видели хоть что-то из его благодеяний даже на вес пылинки».*

7) Однажды шейха Сахля ибн Абдуллу ат-Тустари спросили: «Какое дело является самым сложным для души?» Он ответил: *«Ихляс/Искренность» (إِخْلَاصٌ), потому что она (душа) от этого ничего не имеет»*. Т.е. Ихляс - это когда человек делает что-то не ради своих выгод, но ради Аллаха, и не преследует от этого никаких мирских интересов.

8) *«Ихляс/Искренность» (إِخْلَاصٌ) – это посвящение дел поклонения только Аллаху (Велик Он и Славен) в своих намерениях, и желание добиться своим поклонением только близости к Аллаху (Велик Он и Славен) и ничего более. Если же человек совершает благодеяния ради людей или ради того, чтобы добиться репутации набожного человека среди*

людей, или из любви к людским похвалам, или из-за чего-нибудь ещё, помимо приближения к Аллаху, то такое дело не будет принято, потому что лишено чистоты (искренности)».

9) «*Ихляс/Искренность*» (*إِخْلَاصٌ*) *– это значит, что надо полностью забыть, что на тебя смотрят творения, и не забывать ни на мгновение, что на тебя смотрит Творец».*

10) Абу Усман Са`ид ибн Исмаиль ан-Найсабури сказал: «*Ихляс/Искренность*» (*إِخْلَاصٌ*) *– это когда своим сердцем, своими благодеяниями, знаниями и действиями ты желаешь добиться только довольство Всевышнего Аллаха из страха перед Ним.*

«*Ихляс/Искренность*» (*إِخْلَاصٌ*) *– это когда ты настолько убеждён в знании о том, что Аллах видит тебя, словно ты сам видишь Его, и это отведёт от тебя любые проявления показухи (рия). Затем ты должен помнить о той Милости Аллаха к тебе, которая позволила тебе совершить это благодеяние, и это отведёт от тебя любые проявления самолюбования (`уджб)».*

11) Ибн аль-Кайим сказал: «*Ихляс/Искренность*» (*إِخْلَاصٌ*) *– это <u>когда деяние человека не смешано с</u>*

примесями отбросов от желаний его души, таких как стремление украсить себя в сердцах других людей, желание их похвал и страх перед их порицанием, тяга к одобрениям и почёту, желание получить от них какое-либо имущество или услугу, влечение к тому, чтобы люди любили его и помогали ему при надобности и других. Все эти примеси можно описать следующими словами: желание человека угодить своими делами поклонения кому-либо помимо Аллаха».

Из данных определений ясно, что имеется в виду в Шариате под термином «Ихляс/Искренность» (إِخْلَاصٌ). Но для того, чтобы постичь глубину этого понятия и установить ту планку искренности, к которой мы должны стремиться, обратимся к тому, каким образом первые мусульмане понимали данный термин.

Высказывания сподвижников и учёных первых поколений Ислама относительно Искренности

1) Однажды Хамдуна ибн аль-Хасана спросили: «Почему слова саляфов (первых мусульман) приносили больше пользы, чем наши слова?» Он

ответил: «*Потому что они говорили ради возвеличивания Ислама, спасения самих себя и довольства Всемилостивого Аллаха, а мы говорим ради возвеличивания своих душ, поиска мирских благ довольства людей*».

2) Когда умер Али ибн аль-Хасан, стали приходить люди, которым он помогал при жизни, и оказалось, что он заботился о сотне бедных домов в Медине, и никто об этом не знал.

3) Один человек спросил ат-Тамима ад-Дари (да будет доволен им Аллах): «Сколько ты читаешь ночную молитву (тахаджуд)?» Сподвижнику не понравился этот вопрос, и он сказал: «*Клянусь Аллахом, один ракаат*[36]*, прочитанный в тайне под покровом ночи, любимей для меня, чем читать всю ночь напролёт, а затем рассказывать об этом людям*».

4) Айюб ас-Сахтияни сказал: «*Невозможно совместить честность (искренность) и любовь к известности*».

Также он говорил: «*Очищение намерений для тех, кто делает праведные дела, сложнее для них, чем само совершение праведных дел*».

---

[36] Ракаат - один молитвенный цикл, из которых состоит намаз.

5) Аль-Хасан аль-Басри говорил: «*Были люди (из саляфов), к которым приходили гости, и когда наступала ночь, они вставали на молитву так, что гости не знали об этом. Эти люди усердно обращались к Аллаху с мольбами (дуа), но никто даже не слышал их голоса*».

6) Аль-Фудейль ибн `Ийяд сказал: «*Оставление праведных дел ради людей – это показуха (рия), а совершение праведных дел ради людей – это многобожие (ширк), а искренность (Ихлас) – это когда Аллах уберегает тебя и от того, и от другого*».

7) Имам Аш-Шафии, говоря о написанных им книгах, сказал: «*Я бы хотел, чтобы люди изучали это знание, но так, чтобы ничего из этого не приписывали мне*».

Также он сказал: «*Никогда я не участвовал в дискуссиях с кем-либо с целью победить, когда я участвовал в дискуссиях, мне всегда хотелось, чтобы истина раскрылась в доводах моего оппонента*».

8) Суфьян ас-Саури сказал: «*Мария, жена ар-Раби`а ибн Хайсама, рассказала мне: «Все праведные дела ар-Раби` держал в секрете, и если какой-то человек входил в то время, когда ар-Раби` открыл свиток Корана, то он прятал его, накрывая краем одежды*».

9) Бишр аль-Хафи сказал: «*Лучше я буду добиваться мирских благ, играя на дудке, чем добиваться их своей религией*».

10) Суфьян ас-Саури сказал: «*Я никогда не решал никакой проблемы, которая была бы тяжелее для меня, чем намерение (т.е. соблюдения намерений в чистоте), оно постоянно восставало против меня*».

11) Яхья ибн Абу Кясир сказал: «*Учитесь правильным намерениям, потому что намерение важнее, чем само дело*».

12) Ибн аль-Кайим, говоря о необходимости проявления терпения при совершении праведных дел, разделил терпение на три этапа: 1) терпение до совершения праведного дела , 2) терпение во время совершения праведного дела, 3) терпение после совершения праведного дела. Последнее заключается в том, чтобы избегать стремления к славе, похвале и самолюбованию.

13) Джубайр ибн Нуфайр сказал: «*Я слышал, как Абу-Дарда (да будет доволен им Аллах) в конце каждого намаза, после произнесения слов ташаххуда, просил у Аллаха защиты от лицемерия (нифака) и повторял эту просьбу по несколько раз. Я сказал ему: «О Абу Дарда,*

какая может быть связь между тобой и лицемерием (нифаком)?» Абу Дарда сказал: «Оставь меня, оставь меня. Клянусь Аллахом, воистину, человек может отступиться от религии в течении одного часа и выйти из неё».

14) Аз-Захаби сказал: «*Учёный должен говорить, имея правильное намерение и преследуя благие цели. Если он начнёт восхищаться своими словами, то пусть замолчит, а если начнёт восхищаться своим молчанием, то пусть начинает говорить. И пусть он никогда не устаёт отчитывать свою душу, потому что она любит известность и похвалу*».

15) Некоторые саляфы (сподвижники и мусульмане первых поколений Ислама) говорили: «*Проявление искренности (Ихляс) на протяжении одного часа спасает на веки, однако проявление искренности (Ихляс) – это великое дело*».

16) Ибн аль-Кайим говорил: «*Не объединятся в одном сердце искренность (Ихляс) с любовью к похвале и желанием того, чем обладают люди, так же как не объединятся вода с огнём. Если твоя душа побуждает тебя к поиску искренности (Ихляса), то вначале сходи к своей алчности и зарежь её ножом, который не оставит ей надежды. Затем посмотри на похвалу и одобрение*

людей и отвергни их, так же как влюблённые в мирскую жизнь отвергают Следующий Мир. И если ты смог убить свою алчность и отказаться от похвалы и одобрений, то тебе легко будет достичь искренности (Ихляс)».

17) Юсуф ибн аль-Хусейн сказал: «*Тяжелее всего в этом мире – искренность (Ихляс), сколько я стараюсь устранить показуху из своего сердца, но каждый раз она словно прорастает в нем в другом облике».*

18) Ар-Раби` ибн Хайсам говорил: «*Всё, что делается не ради Лика Аллаха, будет разрушено».*

19) Некоторые саляфы говорили: «*Искренний человек (мухлис) – это тот, кто прячет свои благодеяния так же, как он прячет свои грехи».*

20) Шейху-ль-Ислам ибн Таймиййа сказал: «*Если сокрытое в сердце будет благим, то Аллах сделает благими и дела».*

Из сказанного понятно, что «Ихляс/Искренность» (إِخْلَاصٌ) – это очищение.

С одной стороны, это очищение поклонения от многобожия, и с данной точки зрения Ихляс по сути является реальным исповеданием Единобожия (Таухида), приложением духовных усилий для

воплощения своего Единобожия в жизнь и приведения его в идеальное состояние. Это работа, которая направлена на искоренение многобожия (ширка) из сердца, слов и дел.

С другой стороны, Ихляс - это очищение сердца от лицемерия (нифак), от скрытых проявлений неверия (куфр) и сомнения (шакк), а также от всех действий, слов и убеждений, приводящих к лицемерию.

§ 8. Лицемерие

Словом «лицемерие» принято обозначать такой шариатский термин как «нифак». Слово лицемерие как нельзя лучше отражает смысл арабского слова «нифак» (نِفَاقٌ), однако в связи с тем, что лицемерие (нифак) является антиподом искренности (Ихляс), то необходимо остановиться на этом слове и хорошо усвоить его в свете Шариата, потому что все вещи познаются в сравнении с его противоположностью.

Языковое значение слова «нифак».

Это слово происходит от корня «Н+Ф+К» (ن+ف+ق) и образуется от глагола «НаֹФаКа» (نَافَق), этот глагол в основе арабского языка указывает на то, как тушканчик «*прячется в свою нору*». Затем это слово приобрело вторичный смысл: «*лицемерие*», потому что тушканчик в своей норе всегда имеет безопасный выход в другом месте, и если ты попытаешься поймать его через один вход в норку, то потерпишь неудачу, так как животное всегда найдет себе выход в другом месте. Лицемер (мунафик) подобен этому тушканчику, он всегда ищет для себя запасной выход, он старается угодить и мусульманам, и неверным, желает усидеть на двух стульях. Внешне он делает всё, чтобы угодить мусульманам и удобно адаптироваться в их обществе, с другой стороны в сердце он остается связанным с неверием (куфром) и ищет выгоды у людей неверных и своих идолов. Соответственно, слово «НиФаК» (نِفَاقٌ) значит 1) прятаться в нору (применимо к тушканчику), 2) лицемерие, притворство, противоречие между внешним и внутренним, проявление добра при сокрытии зла.

В данное время в обычной речи уже никто не использует слово «НиФаК» (نِفَاقٌ) в отношении

действий тушканчика, и оно стало указывать на лицемерие в религиозном понимании этого слова.

Другие слова арабского языка, образованные от корня «Н+Ф+К» (ن+ف+ق)

«**Н**а**Ф**а**К**а» глаг. (نَفَقَ) – 1) вышел из норы (применимо к тушканчику), 2) «**Н**а**Ф**а**К**ат аль-мар'а» (نفقت المرأة) -говорят про женщину, к которой много сватаются (т.е. у этой женщины есть большой выбор, всегда есть возможность уйти от одного выбора к другому).

«**Н**а**Ф**фа**К**а» глаг. (نَفَّقَ) то же, что и «**Н**а̀**Ф**а**К**а» (نَافَقَ)

«му**Н**а**Ф**и**К**» сущ. (مُنَافِقٌ), отглагольное имя слова «**Н**а̀**Ф**а**К**а» (نَافَقَ) - 1) тушканчик, 2) лицемер, тот, кто внешне проявляет Веру (Иман), а скрывает неверие (куфр).

«**Н**а**Ф**и**К**а'» сущ. (نَفِقَاء) и «**Н**у**Ф**а**К**ат» сущ. (نُفَقَاء) – нора тушканчика.

«**Н**а**Ф**а**К**» сущ. (نَفَقٌ) – тоннель, любой проход в земле или в горе, у которого есть вход и выход.

«**<u>Н</u>**ай**<u>Ф</u>**а**<u>К</u>**» сущ. (نَيْفَقٌ) – штаны.

Нифак (лицемерие) как термин Шариата

<u>Определение:</u> «Нифак/Лицемерие» (نِفَاقٌ) – это внешняя демонстрация приверженности Исламу и совершение праведных дел, которое сопровождается внутренним неверием (куфром) и злом».

Данное явление называется «нифаком», потому что человек входит в Шариат через одну видимую дверь и выходит из него через тайную, незаметную для окружающих дверь.

Лицемеры (мунафики) намного хуже тех, кто открыто исповедует неверие (куфр). Всевышний Аллах сказал:

«Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня, и ты не найдешь для них помощника». (Коран 4: 145)

«Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг! Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали». (Коран 2: 9-10)

Виды лицемерия (нифака).

Лицемерие (нифак) делится на два вида: великое лицемерие (нифак акбар) и малое лицемерие (нифак асгар).

Вид первый: Великое лицемерие (нифак акбар)

Великое лицемерие (нифак акбар) – **это лицемерие в убеждениях**. Оно заключается в том, что человек внешне проявляет себя как мусульманин, скрывая при этом неверие (куфр). Данный вид лицемерия (нифака) полностью выводит человека из Ислама. Человек, являющийся лицемером (мунафиком) по убеждению, навечно останется в самой глубине адского пламени. Аллах охарактеризовал лицемеров всеми возможными качествами, которые только могут быть присущи злу, в Коране говорится, что они истинные неверные (кяфиры), у них нет Веры (Имана), они издеваются над Религией и верующими, насмехаются над ними, полностью склоняются на сторону врагов Ислама,

чтобы участвовать с ними в борьбе против Религии Аллаха.

Такие люди существовали во все времена, особенно в те периоды, когда Ислам набирает силу, и неверные не могут противостоять ему в открытую. Они внешне принимают Ислам либо для сохранения своих мирских интересов, либо, что еще хуже, для вредительства и борьбы с мусульманами изнутри. Лицемер (мунафик) на языке утверждает, что он верит в Аллаха, в Коран, в пророка (мир ему и благословение Аллаха), в ангелов и в Судный День, но в сердце он всё это считает ложью, он не верит в Аллаха, не верит в то, что Он лично произнёс слова Корана, а затем ниспослал его человечеству через пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Они не прислушиваются к предостережениям пророка (мир ему и благословение Аллаха), не боятся наказания своего Господа.

Всевышний Аллах раскрыл нам их тайну в Коране, и предупредил верующих, чтобы они были настороже в отношении лицемеров. В самом начале суры аль-Бакара («Корова») Аллах (Велик Он и Славен) упомянул о трёх группах, на которые можно

разделить всех людей этого мира: **верующие** (му'мины), **неверные** (кафиры) и **лицемеры** (мунафики). О верующих Аллах сказал в четырёх аятах, о неверных - в двух аятах, а о лицемерах - в тринадцати аятах. Аллах уделил большое внимание повествованию о лицемерах по причине их большого вреда, именно они всегда становятся главной причиной всех смут и искушений для мусульман, именно они приносят все беды людям Ислама и пытаются ввести людей в заблуждение. Неверный (кафир) не может нанести Исламу такого вреда, на который способен лицемер (мунафик), потому что последний входит в доверие, знает тайны, позиционирует себя как сторонник и даже защитник Ислама, но на самом деле он - истый враг Ислама. Они, наущаемые своими шайтанами, стремятся нанести урон Исламу любыми способами, а зачастую они пользуются невежеством некоторых людей, чтобы замаскировать свою вредительскую деятельность покровом благодеяния. Многие неискушённые люди считают их людьми знания и благодетельности, но на самом деле они люди невежества и распутства.

Вид второй: Малое лицемерие (нифак асгар).

Малое лицемерие (нифак асгар) – **<u>это лицемерие в делах</u>**, то есть совершение каких-либо действий, которые свойственны лицемерам (мунафикам), при наличии Веры (Имана) в сердце и некоторых других деяний, вроде намаза, уразы и т.д. Такое лицемерие (нифак) не выводит человека из Религии, однако оно приближает человека к этому. Человек, совершающий дела лицемерия, имеет Веру (Иман), но наряду с ним он имеет какую-то долю лицемерия (нифак), и если эта доля увеличится и охватит его, то она вытеснит Веру (Иман), и он станет абсолютным лицемером (мунафиком). Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«Есть четыре качества, тот в ком они присутствуют, является абсолютным лицемером, а в ком будет одно из этих качеств, в том будет одно из качеств лицемерия, пока он не оставит его. Если ему доверяют, он обманывает доверие, если говорит, то врёт, если обещает, то нарушает обещание, и если препирается, то отходит от Истины» (хадис привели аль-Бухари и Муслим).

Кто объединит в себе все четыре качества, указанные в хадисе, тот соберет в себе достаточно зла для того, чтобы считаться истинным лицемером

(мунафиком) в делах. Тот же, кто обладает одним из этих качеств, приобретает одно из качеств лицемерия (нифака). Такое возможно, порой, в одном человеке могут присутствовать качества добра и зла, качества Веры (Имана) с одной стороны и качества неверия (куфра) и лицемерия (нифака) - с другой. Такой человек заслуживает награды от Аллаха по мере своей Веры (Имана) и наказания по мере своего лицемерия (нифака).

Ибн аль-Кайим (да одарит его Аллах своей милостью) сказал: *«Лицемерие в деяниях может присутствовать в человеке наряду с основой Веры (Иман), но если это лицемерие станет преобладающим и полным, то такой человек может полностью выйти из Ислама»*[37].

Поэтому надо осознавать, что лицемерие (нифак) может быть не только у тех людей, которые осознанно не верят в исламскую Религию. Лицемерие, в той или иной степени, может быть присуще и людям, которые искренне осознают себя мусульманами и единобожниками. Например, леность при совершении коллективной молитвы (намаз) в мечети, является одним из признаков лицемерия, который может поразить и некоторых

---

[37] См.: «Китабу ас-Салят», стр. 59.

верующих людей. Если какое-либо дело названо лицемерием или признаком лицемеров, то следует избегать этих признаков всеми путями, чтобы не стать одним из них, потому что лицемерие - это очень опасное качество. Сподвижники посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) боялись впасть в эту смуту и остерегались любых проявлений лицемерия. Ибн Абу Мулейка сказал: *«Я встретил тридцать сподвижников посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и все они боялись впасть в лицемерие»*.

Поэтому обязанность каждого мусульманина заключается в очищении своего сердца от малейших проявлений лицемерия так, как это делали сподвижники и праведники исламской Уммы. Мусульманин никогда не должен чувствовать себя в безопасности от лицемерия и всегда обязан стремиться к чистому Единобожию в словах, делах и убеждениях.

Высказывания сподвижников и учёных первых поколений Ислама, говорящие об их страхе перед лицемерием.

Аль-Хасан аль-Басри говорил о лицемерии: *«Боится его только верующий (му'мин), а в безопасности от него чувствует себя только лицемер (мунафик)».*

Ибрахим ибн ат-Тайми говорил: *«Каждый раз, когда я сравнивал свои слова со своими делами, то боялся, что тем самым буду обличать себя во лжи».*

Ибн Абу Мулейка сказал: *«Я встретил тридцать сподвижников посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и все они боялись впасть в лицемерие и никто из них не говорил, что его Вера (Иман) подобна Вере Джибриля и Микаиля».*

Аль-Хафиз ибн Хаджар аль-Аскаляни (да одарит его Аллах своей милостью) сказал: *«Самыми лучшими из сподвижников, которых повстречал ибн Абу Мулейка были: Аиша, её сестра Асма, Умму Саляма, все четыре Абдуллаха (ибн `Умар, ибн Аббас, ибн `Амру ибн аль-`Ас, ибн аз-Зубейр), Абу Хурейра, `Укба ибн аль-Харис, аль-Мисвар ибн Махрама, а также тех, кто лучше них, таких как Али ибн Абу Талиб и Саад ибн Абу аль-Ваккас. При этом он решительно утверждал, что все они боялись лицемерия в своих делах. Ни от кого из сподвижников не*

передаётся ничего, что противоречило этому, и это выглядит как единогласное мнение (иджма`) [всех сподвижников]. Это так, потому что в деяниях верующего может появляться нечто такое, что загрязняет праведные дела и противоречит искренности (Ихлясу). Однако страх сподвижников перед лицемерием не говорит о том, что оно действительно исходило от них, это было сказано как указание на их великую богобоязненность и осторожность в делах религии, да будет доволен ими Аллах»[38].

Ибн аль-Кайим сказал: «*Соответственно уровню Веры и знаний в сердце человека возникает страх перед тем, чтобы не оказаться из числа этих людей (т.е. лицемеров). Поэтому саляфы и предводители этой Уммы испытывали сильнейший страх за то, чтобы не оказаться в числе лицемеров. Умар*[39] *говорил Хузейфе*[40]*: «Спрашиваю тебя именем Аллаха, назвал ли меня посланник Аллаха в числе этих людей (лицемеров)?»*

---

[38] См.: «Фатх аль-Бари» (1/110-111).

[39] Умар ибн аль-Хаттаб – тестьпророка (мир ему и благословение Аллаха), один из его ближайших сподвижников, и второй праведный халиф.

[40] Хузейфа ибн аль-Яман – сподвижник пророка (мир ему и благословение Аллаха), и хранитель его секретов, единственный сподвижник, которому посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) поимённо назвал мединских лицемеров.

Хузейфа ответил: «Нет, и после тебя я больше никого не буду оправдывать». Он имел в виду, что больше я не позволю себе открыть эту дверь и давать людям положительные характеристики (на основании своих знаний, полученных от пророка). Смысл слов Хузейфы не в том, что никто, кроме Умара не является свободным от лицемерия»[41].

Аль-Джаад Абу Усман сказал: «*Я спросил у Абу Раджа аль-`Атариди: «Из тех сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха), которых ты встречал, встретил ли ты тех, кто боялся бы лицемерия?» Аль-Джаад ответил: «Да, хвала Аллаху, я встретил их приличное количество. Однозначно, да! Однозначно, да!» А из тех, кого встретил аль-Джаад, был Умар ибн альХаттаб».*

Аль-Хафиз ибн Раджаб аль-Ханбали сказал: «*Из тех сподвижников, которые испрашивали у Аллаха защиты от лицемерия (нифака), были такие: Хузейфа, Абу Дарда, Абу Айюб аль-Ансари. Что касается табиинов, то среди них таких было много. Ибн Сирин сказал: «Ничего я не боюсь так, как этого аята:*

---

[41] См.: «Тарик аль-хиджратайн», стр.604.

«Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в Последний день». Однако они не являются верующими». (Коран 2: 8)

Айюб говорил: «Я боюсь каждого аята в Коране, в котором упоминается про лицемерие». Муавия ибн Курра говорил: «Умар боялся лицемерия! Так неужели я могу чувствовать себя в безопасности от этого!?» Также существует очень много замечательных высказываний табиинов на эту тему, а также высказываний имамов[42] *Ислама. Имама Ахмада ибн Ханбаля спросили: «Что ты скажешь о человеке, который не боится лицемерия (нифака) в себе?» Имам воскликнул: «Неужели есть те, кто чувствует, что его душа в безопасности от лицемерия!?»*[43].

И закрывая тему, хотелось бы вспомнить хадис Ханзалы аль-Усайиди (да будет доволен им Аллах), который сказал: *«Однажды меня встретил Абу Бакр и спросил: «Как ты Ханзала?» Я ответил: «Ханзала совершил лицемерие». Абу Бакр сказал: «Субхана-Ллах! Что ты говоришь!?» Тогда я сказал: «Когда мы находимся у посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), он напоминает нам про Рай и про Ад, так, словно мы видим*

---

[42] Имам – под этим словом подразумеваются выдающиеся учёные Ислама в более поздних поколениях.
[43] См.: «Фатх аль-Бари», ибн Раджаб, (1/178-179).

это своими глазами, а когда мы уходим от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), то нас увлекают жёны, дети, дела по хозяйству и мы многое забываем». Абу Бакр сказал: «Клянусь Аллахом, и мы чувствуем нечто подобное». Тогда мы вместе с Абу Бакром отправились к посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и вошли к нему, и я вновь сказал: «Ханзала совершил лицемерие». Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Как же это?» Я сказал: «Когда мы находимся у тебя, о, посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), ты напоминаешь нам про Рай и про Ад, так, словно мы видим это своими глазами, а когда мы уходим от тебя, то нас увлекают жёны, дети, дела по хозяйству и мы многое забываем». И посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«Клянусь Тем, в чьей руке моя душа, если бы вы постоянно пребывали в таком состоянии, в каком вы находитесь при мне и в поминании [Аллаха], то ангелы пожимали бы вам руки, когда вы лежите на ваших кроватях и ходите по дорогам. Однако Ханзала, от времени к времени». *И он повторил это три раза»* (хадис привел Муслим).

Комментируя этот хадис, аль-Хафиз ибн Раджаб аль-Ханбали сказал: «*Так как сподвижники*

отлично осознавали, что лицемерие (нифак) - это противоречие внутреннего внешнему, то некоторые из них боялись, когда их внутренняя собранность сердца, покорность, и мягкосердечность, вызванные наставлениями пророка, сменялась на увлечённость семьёй, детьми и имуществом, когда они возвращались к мирской жизни. Они боялись, что это является лицемерием (нифаком)»[44].

Эти люди обладали более чистыми сердцами, чем наши сердца, их души были самыми благочестивыми душами этого мира. Эти люди больше всех чтили заповеди Аллаха и были дальше всех от пределов запретного. Обладая совершенными знаниями о своём Господе и боясь того Дня, когда они предстанут перед Ним, все они считали свои грехи огромными, даже те грехи, на которые сегодня мало кто обращает внимание. Так неужели после них, кто то может считать, что он в безопасности от лицемерия!?

В завершение прошу Аллаха Всемогущего и Всемилостивого дать нам всем полезные знания, вести нас по пути Единобожия и уберечь нас от многобожия, одарить нас крепкой Верой и оградить

---

[44]См.: «Фатх аль-Бари», ибн Раджаб, (1/111).

нас от неверия, дать нам понимание в Его Религии и сделать нас преданными рабами, благодарными своему Создателю. Просим Аллаха искренности во всех наших словах и делах, помыслах и намерениях. И обращаемся к защите Аллаха от лицемерия и малодушия, от грехов и ошибок. Аллах на всё это способен и Он наш Покровитель!

Хвала Аллаху, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, а также его семье и всем его сподвижникам.

Использованная литература:

1) «Аль-Акыда», Мухаммад ибн Ауда ас-Саави.

2) «Расаиль фи аль-Акыда», Мухаммад ибн Ибрахим аль-Хамад.

3) «Навакыд аль-иман аль-игтикатийя ва давабит ат-такфир инда ас-саляф», Мухаммад ибн Абдулла ибн Али аль-Вухейби.

4) «Мугджам ас-Сыхах», Исмаиль ибн Хаммад аль-Джаухари.

5) «Аль-Мугджам аль-васит».

6) «Арабско-русский словарь» Баранов Х.К.